

ڈاکٹر زاہر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

—

Acc. No. 129762

**Rate Fine Ordinary books 25 p. per day, Text Book
Rs. 1/- per day, Over night book Rs. 1/- per day.**

[illegible]

اشاعت مخصوصی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

نگران حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب

دارالعلوم

استاذ دارالعلوم دیوبند

مدیر مولانا حبیب الرحمن قاسمی

۱۵ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۱۳ مطابق اپریل مئی جون ۱۹۹۳ء قیمت شمارہ ہذا = ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک غیر مالک سے سالانہ

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ اور کینیا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے
 پاکستان میں ۱۰۰/- روپے
 غیر منسلک ریجنس سے ہندوستانی رقم ۷۰/- فی شمارہ

جلد ۷۸

شمارہ

۶، ۵۴

فہرست

نمبر شمار	ننگار شریف	ننگار شریف سنگام
۱	حرف آغاز	۳ مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
۲	تصوف ایک تعارف	۸ ء اعجاز اعلیٰ مدرسہ شیخ العلوم شیخوپورہ اعظم گڑھ
۳	صوفیت، ایک تعارف	۶۶ اختر امام عادل، دارالعلوم حیدر آباد
۴	سلفی تصوف کتاب سنت کی روشنی میں	۹۷ صبغة اللہ صاحب بختیاری
۵	احسان و سلوک میں حضرت دینی کا مقام رفیع	۱۳۱ زاہدالحسینی صاحب پاکستان
۶	باطن کی پاکیزگی اور اسکے اثرات	۱۶۲ مفتی ظفر الدین صاحب نقاحی
۷	صواعق صوفیہ کرام کی نظر میں	۱۶۹ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی
۸	تصوف اور صوفیہ کا مقصد حیات	۱۷۷ پروفیسر خلیق نظامی صاحب
۹	بیعت کا مقصد	۱۹۰
۱۰	ہندوستان کے قدیم اولیاء مشائخ	۱۹۳ مولانا قاضی محمد اطہر صاحب مبارکپوری
۱۱	حضرت خواجہ معین الدین بکری تاریخ کی روشنی میں	۲۱۸ پروفیسر نثار احمد فاروقی

ختم خریداری کی اطلاع

Accession Number

129762

Date 2.5.92

ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اسلئے دی پی نہیں کی جائے گی

پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤ والا

براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں

ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداران کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

منہ جسر

مولانا حبیب الرحمن صاحب

احسان یا بافاظ متعارف تصوف کیا ہے؟ انسانی روح کا اپنے مطلوب حقیقی سے ملنے کا شدید اشتیاق؟، تصوف کیا ہے؟ اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال، شریعت اسلامی اس کی اساس اور قرآن و حدیث اس کا سرچشمہ، چنانچہ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی کا بڑے واضح الفاظ میں اعلان ہے کہ،

”ایں راہ کسے یاد کہ کتاب بردست راست گزرتا شد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ و درویشانی ایں دو شمع ی رود تازہ درمغاک شہبت افتد نہ در ظلمت بدعت“

اس راہ کو وہی پاسکتا ہے جو کتاب اللہ کو دلہنے ہاتھ میں اور سنت رسول کو باتیں ہاتھ میں لے ہو اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راہ سلوک طے کرے تاکہ گمراہی اور بدعت کی تاریکی میں نہ گرے

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری جو متقدمین صوفیاء میں امتیازی مقام و مرتبہ کے حامل تھے فرماتا ہیں: اصولنا سبعة اشياء: التمسك بكتاب الله، والاعتقاد بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا كل المحلل ولا كل الاذى ولا جنتاب المعاصي والتوبة واداء الحقوق (النتاج المكمل) ہمارے سات اصول میں کتاب اللہ پر عمل، سنت رسول کی پیروی اپنی

ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، گناہوں سے بچنا، توبہ و استغفار، اور حقوق کی ادائیگی۔

سلطان البند شیخ معین الدین اجیریؒ کا یہ مقولہ تاریخِ اجیر میں درج ہے۔

:- اے لوگو تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرے گا وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا۔

حضرت میر سید اشرف سمنانیؒ مدفون کچھوچھا ضلع فیض آباد فرماتے ہیں،

یکے ازہم شرائط ولی است کہ تابع رسول علیہ السلام قولاً وفعلاً و اعتقاداً و (وہ طائفہ شریقی)

ولی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول، فعل

اور اعتقاد میں پیرو ہو

تصوف دراصل وہ رہنما ہے جو سالک کو ہر آن باخبر رکھتا ہے کہ دیکھنا کہیں مقصود نگاہ سے

ادھمل نہ ہو جائے وہ ہدایت کرتا ہے کہ جب توبہ گاہ خداوندی میں نماز کے لئے کھڑا ہوا دیر دیکھے

کہ قبلہ رو ہے یا نہیں، جائے نماز اور کپڑے پاک ہیں یا نہیں، تو اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ کر تیرا تقوٰۃ

پاک ہے یا نہیں، دل مالک کائنات کی طرف ہے یا نہیں، غرض تصوف ہر ہر قدم پر سالک کو خبردار

رکھتا ہے کہ مقصود اصلی خدائے ذوالجلال والاکرام کے خیال سے دل غافل نہ ہونے پائے، ایک

مرتہ امام احمد بن حنبل کے تلامذہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ بشرعانیہ کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ

تو عالم و محدث نہیں ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوں مگر بشرائے

سے واقف ہیں۔ عارف ہندی اکبر الہ آبادی مرحوم نے بہت خوب کہا ہے۔

قرآن رہے پیش نظر ہے شریعت : اللہ رہے پیش نظر ہے طاقت

اس حقیقت کیوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ نفع بھی ہدایت کرتا ہے کہ اے بندے اللہ کا

نام لے، اور صوفی بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے مگر اس طرح کہ وہ تم سے دل میں اتو جائے، یعنی

صوفی کا کہنا یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، زبان کے ساتھ تیرا دل بھی

ذاکر ہونا چاہئے، حاصل کلام یہ نکلا کہ تصوف یا احسان دل کی نگہبانی کا اصطلاحی نام ہے، حدیث

جبریل میں : ”انہ تعبد اللہ تکلمکے تراہ فانہ لم تکن تراہ فانہ یسر لک۔“ کا جملہ اسی دل کی نگہبانی کو

انتہائی یلینے اور غیرانہ تعبیر ہے، امام العرفاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملے سے

احسان یا تصوف کی پوری حقیقت بیان فرمادی ہے کیونکہ راہ تصوف کے تمام جہد و عمل ذکر و فکر، محاسبہ و مراقبہ وغیرہ کا مستند و مقصد یہی ہے کہ دل مشاہد و حضور کی متاع عزیز سے ہم کنار ہو جائے تصوف کی مستند کتابوں مثلاً قوت القلوب از شیخ ابوطالب مکی، طبقات الصوفیہ از شیخ عبدالرحمن سلمی، حلیۃ الاولیاء از ابو نعیم اصفہانی، الرسالۃ القشیریۃ از امام قشیری — کشف المحجوب از شیخ علی بن عثمان ہجویری مدفون لاہور، تذکرۃ الاولیاء از شیخ فرید الدین عطار عوارف المعارف از شیخ سہروردی، فوائد الغواد لمفوقات شیخ نظام الدین اویا، غیر المجالس لمفوقات شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، انسان کامل از شیخ عبدالکریم جلی وغیرہ کے صفحے کے صفحے الٹ جائے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کتاب و سنت کی تلقین ملے گی، اور باوجود نقد و برّح سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اکابر صوفیاء کے مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کی اساس و بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں، اور ان کی پاکیزہ زندگیاں اسلام کی جتنی جاگتی تصویریں تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں محبت الہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق کو بنیاد دی حیثیت دی گئی ہے، تصوف کی تعلیمات بھی انھیں ارکانِ منشیر یعنی ہیں، تاریخی شواہد کی بنیاد پر بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات صوفیاء ہی نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعہ ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو زندہ رکھا، صوفیاء سے بڑھ کر تبلیغ اور ترویج کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہیں دیا، متکلمین، معتزلہ اور حکماء نے صرف دماغ کی آبیاری کی جبکہ صوفیاء نے دماغ کے ساتھ دل کی تربیت اور اصلاح کی اہم ترین خدمت بھی انجام دی اور یہ بات کسی بیان و تشریح کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں اصلی چیز دل ہے نہ کہ دماغ اگر دل فاسد ہو جائے تو دماغ کا فاسد ہو جانا یقینی ہے، چنانچہ نبی صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **اَلَا اِنَّ فِی الْجَسَدِ مَضْجَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاَمَّا الْقَلْبُ فَهُوَ لِقَلْبِ الْاِنْسَانِ كَمَا یُحْمِلُ** ایک عضو ہے اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جائے اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے، آنگاہ ہر جادوہ قلب ہے۔

حضرات علماء کرام نے علمی و نظری دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جبکہ حضرات صوفیاء نے اپنے اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار سے اسلام کی صداقت کو برہنہ اور آشکارا کیا اسلئے

تصوف یا طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں تصوف اسلام کا عطر اور اس کی روح ہے، لیکن کوئی انسانی تحریک خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو جب افراط و تفریط عمل و رد عمل کا بازیچہ بنتی ہے تو اس کی شکل مسخ ہوئے بغیر نہیں رہتی، چنانچہ حکمیں نے اسلام کو یونانی فلسفہ کی زد سے بچانے میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر جب علم کلام کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا تو یہی علم کلام مسلمانوں میں ذہنی انتشار برپا کرنے کا سبب بن گیا، یہی حال تصوف کا بھی ہوا کہ تصوف کی ہمہ گیر مقبولیت اور ہر لرغیزی دیکھ کر جاہل یا نقلی ارباب غرض صوفیوں کے بھیس میں اس جماعت صوفیہ صافیہ میں درائے اور اپنی مقصد براری کے لئے شریعت و طریقت میں تفریق کا نظریہ شائع کر دیا، مجاز پرستی، قبر پرستی، نغمہ دسرو کو روحانی ترقی کا لازمی جزو بنادیا اور دنیا پرستی سے گریز کو رہبانیت کی شکل دیدی مگر ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ محققین صوفیہ نے ہمیشہ انصاف و گمراہیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور ان فاسد عناصر کو تصوف سے خارج کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔

اس جعلی اور غیر اسلامی تصوف کی بنا پر سرے ہی سے تصوف کا انکار کر دیا جائے اور اسے نوع انسانی کیلئے بمنزلہ افیون بتایا جائے اور الزام مائد کیا جائے کہ تصوف زندگی کے حقائق سے گریز کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مضلل یا مردہ بنادیا تو یہ سراسر ناانصافی اور اسلامی تصوف پر ظلم ہوگا۔

بد قسمتی سے خود مسلمانوں کا ایک طبقہ جو براہ راست اسلام اور اسلامی مآثر کا مطالعہ کرنے کی بجائے مستشرقین اور عیسائی مصنفین کے واسطہ اور انہیں کی مستعارینک سے اسلامی علوم و معارف کو دیکھنے کا عادی ہے، اسلامی تصوف پر اسی قسم کے بیجا اور غلط اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ یہ بات حق و صداقت اور انصاف و عدالت سے کس قدر بعید ہے کہ ہدف ملامت تو بنایا جائے اسلامی تصوف کو اور قبائح مد نظر رکھی جائیں غیر اسلامی تصوف کی اسلام کے ان نامان دوستوں نے اپنے اس رویہ سے نہ صرف علم و تحقیق کا خون کیا بلکہ لاکھوں بندگاہن خدا کو تصوف کی حسنت و برکات سے محروم کر دیا۔

امید ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کا یہ خصوصی شمارہ مخالفین تصوف کے اڑائے ہوئے گرد کو تصوف کے چہرے سے صاف کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا، ہم نے حقِ الوبح اس بات کی کوشش کی ہے کہ مضامین مفید اور معیاری ہوں، ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں اس کا فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے، ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس نمبر میں اکابرِ دیوبند رحمہم اللہ کے احسان و سلوک پر خصوصیت کے ساتھ بحث و تحقیق پیش کی جائے، مگر اپنے ارادہ میں ہمیں کامیابی نہ مل سکی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے علاوہ اکابر کے تصوف پر مقالات فراہم نہ ہو سکے جس کا ہمیں افسوس ہے، انشاء اللہ کسی اور موقع پر یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

ظلمتِ کدہ ہند میں اسلام کی ضیاءِ اشیاں

ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کرنے والوں میں صوفیا اپنی مزا فائدہ تربیت کے باعث عمار کے مقابلہ میں عوام الناس سے زیادہ قریب تھے، صوفیا اپنے گرد مریدوں کا ایک حلقہ قائم کر لیتے تھے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے جنہیں وہ اپنی روحانیت اور انسانیت سے اپنا گردیدہ بنا لیتے تھے رفتہ رفتہ یہ گردیدگی اسلام قبول کرنے کا سبب بن جاتی تھی، چنانچہ جنوبی ساحل کے موہلوں کو مالک بن دینار کے متوسلین نے اسلام کا حلقہ گوش بنایا، گجرات کے بنجاروں کو احملاج نے، تریچاپلی کے لبیوں کو نثار شاہ نے، کچھ کے منوں کو یوسف سندھی نے گجرات کے بوہروں کو عبد اللہ خوازی نے، آفریدی پٹھانوں کو ناصر خسرو نے شرف باسلام کیا، نیر پور کے کشمیر کو شرف باسلام کرنے کا سہرا شیخ سید علی ہمدانی کے سر پہ جھونے اپنے ساتھ سات سو مشائخ کو لے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔

(ہندوپاک میں اسلامی پھر ۱۳۱۳ء)

مولانا اجمار محمد اعظمی قدس سرہ شیعہ الاسلام شیعہ نورک اعظمی مدظلہ

تمہید شیخ دل الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی نے اپنی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے باب اشراط الساعة میں سن تہذی کے حوالہ سے ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص خاص برائیاں ذکر کی ہیں، جن کے عوم و شیوع کے نتیجے میں دنیا کو سرخ آندھیوں، زلزلوں زمین میں دھنسا دیئے جانے، آسمان سے سنگباری، اور مسلسل حوادث و مصائب کا انتظار کرنا چاہئے یہ کل جو وہ امور ہیں، جن میں سے آخری بات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، ولعنة آخر هذه الامم وادبها امت کے پچھلے لوگ انگوٹوں کو مورد لعن قرار دیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امت کے سابقین اولین کو لعنت و طامت کرنا جب کہ بعدوالوں کو دین کا علم اور دین کا عمل انھیں انگوٹوں سے ملتا ہے، ایسا بولناک گناہ ہے جس پر سرخ آندھیاں آسکتی ہیں، زلزلہ آسکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین بھٹ جائے اور لوگ اس میں دھنسا دیئے جائیں، یہ بھی اندیشہ ہے کہ صورتیں بگاڑ دی جائیں، حد یہ ہے کہ آسمان سے پتھر بھی برس سکے ہیں۔ آج قلم و کاغذ اور طباعت و اشاعت کے بحرانی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز انار میں نئی نئی کتابیں اور نئے نئے معنایں، نئے نئے افکار سے الامال گونا گوں مؤلفین و اہل قلم کے قلم سے نکل نکلیں کہ بانار میں آرہے ہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں، خود مسلمانوں میں زبان و قلم کی وجہات ہے کسی بڑھے لکھے پر مخفی نہیں ہے، یہ کتابیں اور یہ مضامین اگر حقائق پر

مشتمل کتاب وسنت کے ترجمان ہوتے، اسلامی مسائل و احکام کی تشریح و توضیح کرتے، تب تو کچھ شکایت نہ ہوتی مگر مصیبت یہ ہے کہ جس نے چند حروف پڑھ لئے، اور اس کے دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بیتاب ہے کہ کسی طرح اپنے نتائج انکار کو، خواہ وہ بالکل بوجہ اور عقل و فہم سے بعید ہوں منظر عام پر پیش کرے، ان انکار میں اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ نئی تحقیقات سامنے لاتے ہیں جن کا سلف میں ذکر بھی نہ ہو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف لوگوں میں عام ہو جائے گا اسے عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد اور بچے بھی پڑھیں گے، اس وقت کوئی آدمی سوچے گا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا لیکن میری بیرونی نہیں کی جاتی، پھر اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، تب بھی اس کی بیرونی نہیں کی جائے گی، پھر وہ اپنے گھر میں مسجد بنا کر عبادت میں لگ جائے گا، پھر بھی اس کی بیرونی نہ کی جائے گی، اب وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اللہ کسی نے مجھے اہمیت نہ دی کہ میرا اتباع کرتا، میں نے اس پر عمل کیا، پھر بھی میں مقتدی نہ بنا، پھر میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا ڈالا تب بھی کوئی میرے پیچھے چلنے والا نہ نکلا، اچھا اب میں نئی تحقیقات اور نئی باتیں پیش کر دوں گا، ایسی تحقیقات اور ایسی باتیں جو نہ اللہ کی کتاب میں ہوں گی اور نہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، شاید اس سے میری اہمیت ہو، اور میری بیرونی کی جائے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا اگر ایسی ہے۔ (جمع الفوائد ج ۱۲ بحوالہ دارمی)

ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جذبہ تہجد اور ہوس مقدائیت ہے، جو لوگوں کی زبان و قلم سے نئی تحقیقات اور نئی باتیں نکلوا رہی ہیں۔

پھر یہ بھی بکثرت ہوتا ہے کہ لوگ سرسری طور پر کتب احادیث و تفسیر کی ورق گردانی کو کہہ بہہ دانی کے زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے جو کچھ اپنی استعداد کے مطابق اٹے سیدھے مطالب اندک لیتے ہیں ان کو اسلاف کی کتابوں اور ان کی زندگیوں میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ان کے مطابق نہیں پاتے یا کچھ کم و بیش دیکھتے ہیں تو ان پر زبان طعن و دواز کرنے لگتے ہیں۔

یہ بات ہم علم و عمل کے ہر شعبے میں بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس باب میں مطعون اور مظلوم ترجیح ہے وہ احسان و سلوک کا شیعہ ہے جس کا اصطلاحی نام "تصوف" ہے، اور جس گروہ پر سب سے زیادہ مشتق ستم کی جاتی ہے وہ صوفیہ کا گروہ ہے، تصوف سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں اور صوفیہ سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں، یہ نئے اور چند برسوں سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن مفلوکوں میں تصوف کل تک سرایۂ افتخار اور وجہ سعادت تھا، جس کے حصول کے بغیر آدمی کی دینی شخصیت نامتام اور ادھوری سمجھی جاتی تھی، آج انھیں مفلوکوں کے افراد اس کے نام اور نسبت سے شرانے لگے ہیں، کل تک جن بڑوں نے تصوف کے ذریعہ اپنی شناخت پیدا کی تھی آج انھیں کے چھوٹے اسے باعث ننگ سمجھنے لگے ہیں، اولین سابقین کو تو چھوٹے فردن متاخرہ میں کون نہیں جانتا کہ کم از کم اسی صغیر ہندوپاک میں مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی اور ان کی اولاد و اخفاء حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کی اولاد، نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے نامور صاحبزادگان اور روحانی و معنوی اخلاف یہ سب حضرات نہ صرف یہ کہ تصوف اور صوفیہ کے علم و عمل کے ذوق آشنا تھے بلکہ اس کے زبردست داعی اور وکیل بھی تھے، ان کی زندگیوں سے تصوف نکال لیجئے تو ان کے کمالات کی روح فنا ہو جائے گی، پھر ان کے بعد علماء دیوبند کے سامعین مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کی ساری زندگی تصوف ہی کے محور پر گردش کرتی رہی، ان کے کمالات کا ہر معقول شخص کو اعتراف ہے، لیکن ستم ظریفی کی حد ہے کہ جن ذرائع سے یہ اکابر کمالات کو پہونچے اور جس کو انھوں نے ہمیشہ اپنے لئے باعث سعادت سمجھا اور جس سے ایک لمحہ کے لئے جدا ہونا پسند نہیں کیا اسی کو ان کے بہت سے اخلاف مٹانے پر تلے ہوئے ہیں |

غلط فہمیاں | تصوف کے سلسلے میں غلط فہمیوں کی لمبی زنجیر ہے جس میں وہ لوگ بھی گرفتار ہیں جو اس کے منکر ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس کے قائل و معترف ہیں، جو لوگ تصوف کے قائل ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ بہت سے وہ امور جو اس فن میں مطلوب و مقصود نہیں ہیں انھیں عین امور و مقصود سمجھ رکھا ہے، اور ان میں ایسا غلو کئے ہوئے ہیں کہ گویا اگر انھیں ترک کر دیا گیا یا کسی دینی مصلحت کی خاطر ان میں تغیر و تبدل کر دیا جائے تو تصوف ہی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بعضوں نے تو حد ہی کر رکھی ہے کہ اس کو شریعت سے الگ کوئی چیز

سمجھتے ہیں، اور منکرین کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نے خواہ وہ کتنا ہی اتہام شخص بتوصیف کے نام سے پیش کر دی اسے تصوف سمجھ کر قرآن و سنت کے معیار پر پرکھنے لگے اور انھیں مطابق نہ پا کر پورے تصوف ہی کا انکار کر دیا، حالانکہ جس طرح جماعت میں معتبر اور غیر معتبر افراد ہوتے ہیں اسی طرح صوفیہ میں بھی دونوں طرح کے افراد ہیں، پس اس باب میں ہمیشہ انھیں کا ارشاد معتبر ہوگا جو تصوف کے محققین ہوئے ہیں، ہر وہ شخص جو اپنا شمار صوفیہ میں کرتا ہو اس کی بات معتبر نہ ہوگی، خود محققین صوفیہ نے ان کا رد کیا ہے اسلئے یہ کسی طرح مناسب نہیں غیر محققین افراد کے اقوال کو تصوف اور صوفیہ کے سر تعویذ کر تصوف کا انکار کیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے — اور ایسے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے — تصوف کا سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا، حقائق کو پہچانا نہیں، رسوم کو تصوف سمجھ لیا اور غلط فہمیوں میں پڑ گئے۔

اس مقالہ میں قصہ یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت، اس کے مقاصد، اس کے مبادی و ثمرات، نیز احوال صوفیہ پر اس طرح روشنی ڈالی جائے کہ اصل حقیقت واضح ہو جائے غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور کام کرنے والوں کی ہمتیں تازہ ہو جائیں، دلوں سے افسردگی دور ہو جائے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے آغاز میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ایک عبارت نقل کر دی جائے، جس میں انھوں نے نہایت ایجاز و بلاغت کے ساتھ شریعت اسلامی کا مکمل تعارف پیش کر دیا ہے، شاہ صاحب کی مشہور تالیف تفسیلات الہیہ ہے اس کے پہلے حصہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ومعظم ما دعت الی اقامته الرسل امور ثلثة تصحیح العقائد فی المبدأ والمعاد والنجاة وغیرھا وقد تکفل بهذا الفن اهل الاصول من علماء الامة شکراً للہ مساعیہم وتصحیح العمل فی الطاعات المقربة والارتقاات الضرورية علی وفق السنة وقد تکفل بهذا الفن فقہاء الامة فہدی اللہ بہم کثیرین واقام بہم فرقة عوجاء۔

وتصحیح الاخلاص والاحسان الذین ہما اصلا الدین الحنیفی الذی ارتضاه

اللہ لعبادہ، قال تبارک وتعالیٰ وما امروا الا ليعبدوا الله، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال، ان المتقين في جنّات وعيون اخذين ما اتاهن من ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالايمان هم يستخفون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض آيات للموقنين، وفي انفسكم افلا تنفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقال في جواب جبرئيل الحسن ان تعبد الله، كانتك تراء فان لو تكن تراء فانه يراك.

والذى نفسى يبده هذا الثالث ادق المقاصد الشرعية ماخذا واعمقها محمدا وهو بالنسبة الى سائر الشرائع بمنزلة الروح من الجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ وقد تكفل به الصوفية رضوان الله عليهم فاهتدوا وهدوا واستقروا وسقوا وفاضوا بالسعادة القصوى وحازوا السهم الاعلى فلهذا هم ما اعم ففعهم واتم نورهم (تفهيمات الهية ص ۱۶) ترجمہ :- اور حضرات انبیاء نے جن امور کی اقامت کی جانب دعوت دی ہے ان میں اہم اور بنیادی تین باتیں ہیں۔

(۱) میدار اور معاد نیز جزا و سزا کے متعلق عقائد کی تصحیح کرنا اس فن کی ذمہ داری علماء امت میں سے اہل اصول یعنی حکمین پر ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سعی مشکور فرمائے۔

(۲) خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرانے والی طاعات اور ضروری معاملات و اتفاقات کے سلسلے میں سنت کے مطابق عمل درآمد کی تصحیح اس فن کی ذمہ داری فقہاء امت نے لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشی اور ان کے واسطے سے بہت سے کج و فرتوں کو درست کیا۔

(۳) اخلاص اور احسان کی تصحیح کہہ ہی دونوں اس دین حنیف کی بنیاد ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں حکم دیا ان لوگوں کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس طرح کہ عبادت کو خاص اسی کے لئے کرنے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا۔

اور فرمایا کہ بیشک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہو گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے، وہ لوگ اس کے قبل نیکو کار تھے، وہ لوگ رات کو بہت

کم سوتے تھے، اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں سائل اور غیر سائل کا حق تھا۔ اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تیسری قسم از روئے باخدا کے تمام مقاصد شرعیہ میں دقیق اور باعتبار اصل کے سب سے زیادہ گہری ہے، اور شریعت کے تمام احکام کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسی روح جسم کے مقابلہ میں اور اس فن کی کفالت حضرات صوفیہ صافیہ رحمہم اللہ نے فرمائی، چنانچہ یہ حضرات پہلے خود ہدایت یاب ہوئے، پھر ہادی بنے، خود ہدایت حاصل کی اور دوسروں کو ہدایت دی، خود پایا اور دوسروں کو بلایا، اور سعادت بلند پر فائز ہوئے اور بڑے نصیبہ پایا۔ اللہ ہی کے لئے ان کی خوبیاں ہیں۔ اللہ اکبر ان کی افادیت کتنی عام ہے اور ان کا نور کتنا تام ہے۔

تصوف ایک اصطلاحی لفظ | تصوف کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ تصوف، ایک شرعی مقصد، جس کو حضرت

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے دینی احکام کے لئے بمنزلہ روح کے قرار دیا ہے، اصطلاحی عنوان ہے، عنوان سے بدکنا، اس کو ہدف اعتراض بنانا معقولیت سے بعید ہے۔

بات یہ ہے کہ دور رسالت میں تمام علوم و فنون دینیہ اور تمام اعمال شرعیہ کا سرچشمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ سے حضرات صحابہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کالات علمیہ و عملیہ کی تحصیل کی، اور مختلف علوم میں امتیاز پیدا کیا، لیکن اس وقت تک علوم کے لئے الگ الگ عنوانات اور ان کے حاملین کے لئے الگ الگ نام متعین نہ ہوئے تھے۔ آپ کے تمام شاگردوں اور متوسلین کا ایک لقب تھا، یعنی صحابہ، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ تابعین ہوئے۔ پھر علوم میں امتیاز اور اس کے واسطے سے ان کے متخصصین میں امتیاز پیدا ہونے لگا، چنانچہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم الانساب، پھر علم اسرار، علم اصول، علم کلام اور مختلف علوم الگ الگ عنوانات سے

ظاہر ہونے لگے، ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم سادہ اور ابتدائی شکل میں عہد نبوت میں موجود تھے مگر حوں حوں ان کی تفصیلات مرتب ہوتی گئیں، ان کی تدوین ہوتی گئی، ان کے الگ الگ نام متعین ہوتے گئے۔ اور ان کے لحاظ سے ان کے ماہرین کے نام معروف ہوتے گئے۔ تو کہا چونکہ عہد نبوت میں یا عہد صحابہ میں یہ نام اور یہ القاب نہ تھے، اس لئے ان کو بدعت اور محدث قرار دے دیا جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر اسم تصوف ہی سے وحشت کیوں ہے؟ ہاں یہ دیکھ لینا چاہئے، اور بغور سمجھ لینا چاہئے کہ جس علم یا جس عمل کا یہ عنوان مقرر ہوا ہے اس کی اصل قرآن و سنت، عہد نبوی اور صحابہ میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر دین کے اس معیار پر تصوف کا مصداق کھڑا نہیں ثابت ہوتا تو بے شک یہ لائق رد اور قابل انکار ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے مقاصد و اغراض کتاب و سنت سے ماخوذ اور اس کے وسائل و ذرائع مدح و جواز کے اندر ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا اس بنا پر انکار کر دیا جائے کہ کثرت و سنت میں اس نام کا پتہ نہیں، اگر ایسا وطیرہ عام کر دیا جائے تو بہت سے علوم کو شریعت کے دائرے سے خارج کرنا پڑے گا۔

اس حقیقت کے مان لینے کے بعد اس بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ تصوف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ خواہ یہ صوفیے مشتق ہو کہ بیشتر اہل تصوف اپنے زہد و قناعت کی وجہ سے موٹے جھوٹے اور سادہ لباس پر اکتفا کرتے تھے، یا صوفیوں سے اسے مشتق مانا جائے کہ تصوف میں صفائے قلب کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بس اس کے مفہوم اور معنوں پر نگاہ کرنی چاہئے، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس فن کا بس ہی ایک نام ہو، اہل تصوف نے اسے احسان سے بھی تعبیر کیا ہے، جو خالص حدیث کا لفظ ہے، اسے طریقت بھی کہا ہے، جو شریعت کی پیروی کا راستہ ہے۔ اسے سلوک بھی کہتے ہیں کہ یہ درحقیقت مریضات الہی اور احکام شرع کی رہنمائی ہے۔

تصوف کی حقیقت | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تم کہدو کہ بالیقین میری ناز، اور میری ساری عبادت اور میرا عینا اور میرا مرنا، یہ سب خالص

صلاتی و نسکی و معیای و معانی للہ رب

العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و
انا و المسلمین۔
(سورہ انعام)
اللہ ہی کے لئے ہے، جو مالک ہے سارے
جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو
اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں
میں پہلا ہوں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

و ما امر و الا لیعبد و اللہ مخلصین
لہ الدین حنفاء و یقیم الصلوۃ
و یؤتوا الزکوۃ و ذلک دین القیہ۔
(سورہ بینہ)
حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی
اس طرح عبادت کریں کہ اسی کے لئے
خالص رکھیں دین کو کیسویہ ہو کر، اور نماز کی
پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی
طریقہ ہے درست مضامین کا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

و ما خلقت الجن و الانس الا
لیعبدون۔ (سورہ زاریات)
میں نے جن و انس کو محض اپنی بندگی کے لئے
پیدا کیا ہے۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اذکرو اللہ ذکرا کثیرا
و سبحوه بکوة و اصیلا۔ (سورہ احزاب)
اے ایمان والو! اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو
اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔
اس نوع کے مضامین قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے
حسب ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

(۱) انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے۔

(۲) عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے، اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونی چاہئے۔
حتیٰ کہ حظ نفس کے بھی شائبہ سے پاک ہونی چاہئے۔

(۳) عبادت اور بندگی کا یہ غلوس ساری زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہئے، عبادت
کے جو متعین طریقہ اور اوقات ہیں، وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ زندگی کا ہر لمحہ ہر

حرکت و سکون، اور ہر قول و فعل ثلثیت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہونا چاہئے۔ زندہ گی بھی اسی ذات برحق کے لئے، اور موت بھی اسی محبوب حقیقی کے لئے ہے۔

خواہم کہ ہمیشہ درہوائے تو زیم خاک کے شوم و بزمیر پائے تو زیم

مقصود من خستہ زکونین توئی ازہر قومیرم و ازہرے تو زیم (۱)

میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی محبت میں زندہ رہوں، مٹی ہو جاؤں، اور آپ کے پاؤں کے نیچے زندگی بسر کروں، مجھ خستہ کا مقصود ساری کائنات میں بس آپ ہیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے مروں اور آپ کے لئے جیوں۔

آپ تصوف کی چھوٹی بڑی تمام کتابیں جو معتزائمہ صوفیہ نے لکھی ہیں، پڑھ جائیے۔ ان کے اقوال و فرمودات پر نظر ڈال لیجئے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، سب کا حاصل اور خلاصہ یہی نکلا گا کہ اللہ کی عبادت ہو، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ ہو، اور پوری زندگی اس کی بندگی و طاعت کے سانچے میں دھل جائے، بس بندہ کی تمام تر کوشش یہی ہو۔

اس جگہ حضرات صوفیہ کی تالیفات سے ایسے اقوال و عبارات نقل کئے جاسکتے ہیں جو مذکور بالا مضمون کی دلیل ہوں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایسی عیاں اور معروف ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تصوف کا حاصل اور صوفیہ کی ساری تگ و دو کا حاصل بس یہی ہے کہ زندگی و موت کا محور رضا باری تعالیٰ ہو جائے۔

یہاں ایک لمحہ غور کیجئے، جو کچھ تصوف کا مقصود ذکر کیا گیا ہے، جس پر تمام صوفیہ کا اتفاق

(۱) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء راوی ہیں کہ ان کے شیخ، شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ ایک رات خاص حال اور خاص کیفیت میں حجرہ عبادت میں ٹپکتے تھے، اور یہ باہمی نہایت درد و سوز کے ساتھ پڑھتے اور سجدے کرتے تھے۔ کم و بیش ایک ہزار سجدے کئے تھے۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں محبت کی وہ آگ لگی رہتی تھی کہ ان کے پورے وجود کو پھونک کر کہہ دیتی تھی کہ میں رقص کرتا ہوں مست ہو کر مجھ وہ اپنا بنا رہے ہیں۔ بلے گی ان کے سوا ہر کشتی وہ آگ دل میں لگا رہے ہیں۔ آج ستم ظریف، ان کی نیتوں پر شبہ کرتے ہیں۔ و سیم علم

الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ (مولانا محمد امجد پرتاب گلدی)

ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل ایمان سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ درحقیقت یہی ایمان ہے البتہ ایمان میں کبھی اضمحلال آجاتا ہے، اس پر نفسیات کی کدورتیں، اور غفلت کے گردو غبار چھا جاتے ہیں، معصیت کے امراض اسے ضعیف اور بے جان بنا دیتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کدورتیں، یہ گردو غبار، اور یہ ضعف و اضمحلال دور کر کے اسے صاف ستھرا، قوی اور جاندار بنا دیا جائے، اسی کوشش اور جدوجہد کو عام اصطلاح میں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اتباع سنت | یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ ایمان کی دولت انہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حاصل ہوئی ہے، ان پر ایمان لانا، ان کو واجب الطاعت ماننا، ان سے قلبی محبت دلانا اور ان سے نقوش قدم پر چلنا، ایمان میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے اتباع کے بغیر اگر کوئی شخص چاہے کہ رضا باری تعالیٰ کو اپنی زندگی کا محور بنائے تو یہ ناممکن ہے۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني
يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم -
(سورہ آل عمران)

تم کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو
تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے
لگے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا،
اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔

ولکم فی رسول الله اسوة حسنة
لمن کان یرجو الله والیوم الآخر
وذكر الله کثیرا۔
(سورہ احزاب)

تمہارے واسطے رسول کی ذات میں بہترین
نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور
یوم آخرت کی توقع رکھتا ہے، اور اللہ کو بہت
یاد کرتا ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت ہے، لیکن اس کا طریقہ سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت ہے۔ پس انسان کی ساری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اپنے کو نبی کے نقش قدم پر ڈال دے، اقوال و اعمال، افکار و نظریات،

اعتقادات و جذبات، سیرت و کردار، ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھیک نبی کا پیرو ہو، اس کے ساتھ لگاؤ اور اتحاد پیدا کر لے ورنہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔

محال است سعدی کہ راہ صفا توں رفت جز بر پئے مصطفیٰ
سعدی ایہیات محال ہے کہ حق کا راستہ بجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کسی طرح چلا جاسکتا ہو۔

سعدی علیہ الرحمہ صوفیہ کے مستند ترجمان ہیں، تمام صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیوی و اخروی تمام سعادات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ اس کے بغیر سب بیک ہے۔

مجدد الفنائی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ جن کا مقام جماعت صوفیہ میں بہت بلند ہے، وہ اپنے مکتوبات میں بار بار نہایت تاکید اور شد و مد کے ساتھ اتباع سنت کی توفیق دیتے ہیں، اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرشد گرامی خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے فرزند خواجہ محمد عبداللہ کو تحریر فرماتے ہیں کہ

فصحی ہے کہ بہ فرزند اعززی و لبنا ترا جہ نمودہ می آید اتباع سنت سنہ است
علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ واجتناب از بدعت نامرضیہ... سعادت مند
کے است کہ دریں غربت احیائے سننے از سنن متروکہ نماید و ماتم بدعتی از بدع
مستعلہ فرماید۔ ایں آل وقت است کہ ہزار سال از بعثت خیر البشر علیہ و علی آلہ
الصلوٰۃ والسلام گزشتہ است، علامات قیامت پرتوانداختہ است و سنت بواسطہ
بعد عہد نبوت مستور شدہ است و بدعت بعلت افشا کذب جلوہ گر گشتہ شاہانہ
باید کہ نفرت فرماید و ہزیمت بدعت نماید..... سہلگی ہمت و تہمای نہمت متوجہ آن باید

کہ ترویج سننے از سنن نمودہ آید و رفع بدعتی از بدع کردہ شود۔ (مکتوب ۷۲ دفتر دوم ص ۵۸)
ترجمہ: نصیحت جو فرزند عزیز اور تمام دوستوں کو بطور خاص کی جاتی ہے، وہ سنت سنہ
علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری، اور بدعات ناپسندیدہ سے گناہ اجتناب کی ہے۔۔۔
وہی شخص سعادت مند ہے، جو اسلام کی غربت کے اس دور میں، متروکہ سنتوں میں سے کسی

سنت کو زندہ کرے، اور جاری بدعات میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت پر ایک ہزار برس گزر چکے ہیں، قیامت اپنا سایہ ڈال رہی ہے، عہد نبوت سے بعد کی وجہ سے سنتیں پوشیدہ ہو رہی ہیں، اور کذب کی شیوع کی وجہ سے بدعات جلوہ گر ہو رہی ہیں، کوئی شاہ باز چاہے جو سنت کی نصرت کرے، اور بدعات کو شکست دے، پوری توجہ اور اہتمام سے اس پر متوجہ ہونا چاہئے کہ کسی سنت کی ترویج ہو اور کسی بدعت کا خاتمہ ہو۔

خلاصہ | اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کا طین اور مشائخ محققین کے نزدیک تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل، اس کے واسطے سے حق تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، یہی تصوف کی روح ہے، اور اس کی غایت ہے، اثر یہ بات کسی کو حاصل ہو تو اس نے تصوف کی روح پالی، خواہ وہ اس نام سے آشنا نہ ہو، اور جو اس سے محروم رہا اس کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں، خواہ اس کو تصوف کی تمام اصطلاحیں ازبر ہوں، خواہ وہ تمام رسوم تصوف کو ادا کرتا ہو، اور خواہ وہ خود کو زمرہ صوفیہ میں شمار کرتا ہو۔

یہاں تک تصوف کی حقیقت اور اس کے مقاصد کے سلسلے میں اجمالی گفتگو کی گئی ہے اب مناسب یہ ہے کہ اس سلسلے میں قدرے تفصیلی بات بھی ہو جائے، تاکہ تصوف کے متعلق لاعلمی یا غلط فہمی کی وجہ سے جو شکوک و شبہات عموماً دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تصفیہ ہوجائے، نیز اس باب میں علماء دیوبند۔ جو سلسلہ تصوف کے مجدد ہوئے ہیں۔ کا موقف بھی واضح ہو جائے۔

دین میں تصوف کا مقام | اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسانی زندگی کے ہر مرحلہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، ولادت سے لے کر موت تک، جتنے اور جن احوال سے آدمی گزرتا یا گزر سکتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، معاملات و اخلاق، دوستی و دشمنی، نکاح و طلاق، سیاست و حکومت، عبادت و اطاعت، فرض ہر شعبہ حیات کو اپنی کامل گرفت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اپنے

آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس طریقہ حیات کے علاوہ اور کوئی دستور العمل معتبر اور لائق قبول نہیں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین۔ (سورہ آل عمران)

اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا طالب ہوگا، تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔

پوری شریعت اور پورے دین پر غائرانہ نظر ڈالئے تو اصولی طور پر شریعت پانچ اجزاء پر مشتمل نظر آتی ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ

”غور سے سن لیجئے، دین کے پانچ اجزاء ہیں، ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اللہ نہان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے، وہی حق ہے۔

دوسرا جز عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

تیسرا جز معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح و طلاق، حدود و کفارات، بیع و شرا، اجارہ و زراعت وغیرہ، اور ان کے جزو دین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرلو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس

میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو غرض جو از و عدم جو از کا بیان کیا جاتا ہے جو محتاج معاشرت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا کیونکر چاہئے اس کے کیا آداب ہیں، بیوی، بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور لوگوں وغیرہ کے ساتھ کیونکر برتاؤ چاہئے۔

پانچواں جز تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لئے بیوی بچوں (اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی اہم) کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔

غرض دین کے پانچ اجزاء ہیں، ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اگر کسی میں ایک جزو بھی ان میں سے کم ہو، تو وہ ناقص دین ہے۔ (۱)

جس طرح جسم انسانی میں اگر کوئی ایک عضو نہ ہو، یا ناقص ہو تو ایسا شخص حسن و جمال کے معیار پر پورا نہ اترے گا، اسی طرح اگر کسی شخص کی دین داری مذکورہ پانچ اجزاء میں سے کسی ایک سے خالی ہو تو اس میں نقص کارہ جانا ناگزیر ہے۔

اصلاح نفس کی اہمیت | پھر غور کیجئے، اصلاح نفس یا تقویٰ، جسے دین کا ایک جزو بتایا گیا ہے، بلاشبہ یہ پانچ اجزاء میں سے ایک جزو ہے، مکمل

دین نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ذرا تردد نہیں کہ یہ ایسا جزو ہے جو باقی اجزاء کے لئے تکمیل و تزئین کا سامان ہے، اگر نفس کی اصلاح نہ ہو، اور وہ اپنی بہمیت پر قائم رہے، اور شہوات و خواہشات میں موطر رہے، تو ہو سکتے کہ دین کے باقی اجزاء وجود میں آتے رہیں، مگر نفس کے تلویحات کی وجہ سے وہ مکدر ہوتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قد افلح من زكّھا وقد خاب من
دسٹھا: جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب اور
جس نے اس کو خراب کر رکھا وہ ناکام ہوا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

واما من خاف مقام ربہ وذہی النفس
عن الہوی فان الجنة ہی الماوی
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور
نفس کو اس کی خواہش سے روکا۔ اس کا مستقر

جنت ہے

حقیقت یہ ہے کہ نفس، انسانی وجود کا وہ جزو ہے جس میں گمراہی اور فاسد رویہ کی استعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اسے مطلقاً ”امارۃ بالسوء“ برائی کا حکم دینے والا قرار دیا ہے، لیکن یہی نفس تزکیہ اور طہارت کے قبول کر لینے کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جس میں دخول جنت کی نذر

سننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں

۱۱ نصائر حکیم الامت ص ۳۵ بحوالہ وعظ تفصیل العون۔

نفس آدمی بمنزل درختیست کہ ہمدیہو اے شیطانی درزات این کس بیخ می گرد
و محکم می شود، اگر آدمی بندرتج و سکونت بزور عبادت و تقوی و بقوت محبت و
عشق ہر روز آن درخت را بہ عیانہ ہرگزینہ بیخ او مست شود و قابل قلع گردد۔ (۱)

آدمی کا نفس ایک درخت کی طرح ہے، شیطانی وساوس کی مدد سے اس میں بیج پڑتا ہے
پھر وہ درخت بن کر مضبوط ہو جاتا ہے، اگر انسان آہستہ آہستہ سنجیدگی سے عبادت و تقویٰ کے
زور، اور محبت و عشق الہی کی قوت سے روزانہ اس درخت کو ہلاتا رہے گا، تو یقیناً وہ مست
پڑ جائے گا، اور اکھاڑنے کے قابل ہو جائے گا۔

اور جب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے، تو آدمی کو احکام الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس
نہیں ہوتی، بلکہ اس میں شوق و ذوق کا اضافہ ہو کر حلاوت لذت کی ایک جدید کیفیت شامل
ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی پر لطف اور کیف آفریں ہو جاتی ہے۔

گویا دین کی تکمیل کا مدار اصلاح نفس پر دو طریقوں سے ہے، ایک تو اس طرح کہ وہ
خود شریعت کا ایک جز ہے، وہ نہ ہو تو اس میں ایک جزی کی کمی رہ جاتی ہے۔ دوسرے اس
طرح کہ باقی اجزاء کا حلقہ تکمیل بھی اسی جزی کے واسطے سے ہے، اس کے نہ ہونے سے ہر جزو
میں کمی و اضمحلال کو راہ مل جاتی ہے۔

تصوف کے اجزاء تصوف کوئی علمی اور تحقیقاتی فن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی اور تربیتی
شعبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیہ، مریدین کے قیل و قال

کو پسند نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ کام کرتے رہو، مقصود کام کرنا ہے، کلام کرنا نہیں ہے۔
صوفیہ کے مشہور شارح اور ترجمان خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نے فرمایا ہے کہ

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی

ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی

لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمل سے پہلے، اس کا بقدر ضرورت علم ہو، تاکہ اعمال میں غلطی نہ
ہو، اس لحاظ سے، اور دوسرے فنون کی طرح تصوف کے بھی کچھ مبادی و مقدمات، کچھ مقاصد

اور کچھ ثمرات و فوائد ہیں۔ ان میں عمل کے لحاظ سے اصل چیز تو مقاصد ہیں، لیکن ان کے حصول کے لئے کچھ ابتدائی تہنیتات اور بنیادی مقدمات ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لائے بغیر مقصد کا حصول نہیں ہوتا، پھر مقاصد کو عمل میں لانے کے بعد ان کے کچھ ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان ثمرات میں سے بعض تو مطلوب بھی ہوتے ہیں، اور محمود بھی، اور بعض صرف محمود ہوتے ہیں، ان کا حصول مطلوب نہیں ہوتا۔ اس کی قدرے تفصیل حکیم الامت حضرت تھانوی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

”ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ زوائد و لواحق، اصل مقاد ہوتے ہیں، اور مبادی ان سے مقدم ہوتے ہیں، مگر مقصود بالعرض“ (۱)

اور زوائد ان سے مؤخر مگر غیر مقصود ہوتے، اسی طرح اس طریق میں بعض مبادی ہیں، وہ چند علوم و مسائل ہیں، جو موقوف علیہ ہیں بصیرت فی المقصود کے لئے، اور بعض مقاصد ہیں کہ وہی مقصود بالتحصیل ہیں، اور انہیں پر مدار ہے کامیابی و ناکامی کا، اور بعض زوائد ہیں کہ ان کا وجود نہ معیار کامیابی ہے، اور نہ فقدان معیار ناکامی۔

منجملہ مبادی کے امراول مذکورہ بالا ہے (یعنی چند علوم و مسائل، جو غالباً اعظم المبادی اور اجمع المبادی ہیں اور مقاصد اعمال خاصہ ہیں جو کمال اختیار یہ ہیں جن میں ایک حصہ اعمال صالحہ متعلق بوجارح ہے (یعنی ایسے اعمال جن کا تعلق اعضا ظاہرہ سے ہے جن کو سب جانتے ہیں، مانند وزہ حج و زکوٰۃ و دیگر طاعات واجبہ و مندوبہ اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ متعلق بقلب و نفس ہے، مثل اخلاص و تواضع و حب حق و شکر و صبر و رضا و تقویٰ و توکل و خوف و بجا و امتثالِ اہل اور ان کے اضداد کا ازالہ، اور ان اعمال اختیار یہ کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں امور بالتحصیل ہیں (یعنی قرآن حدیث میں ان کے حاصل کرنے کا حکم ہے، اور ان کے اضداد امور بالانزالہ بمعنی الکف و الردع ہیں (یعنی افعال مذکورہ کی ضد جو اعمال و افعال ہیں، انہیں ترک کرنے کا حکم ہے، اور

(۱) مقصود بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ چیز مطلوب نہیں ہے، لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے ضروری ہے، اس لئے اس کا برتنا ضروری ہے، مثلاً کھانے کے لئے برتن چو لھا بذات خود مطلوب نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لئے وہ مقصود بالعرض ہے۔

ان اعمال کی غایت تعلق بحق و معائے حق ہے کہ روح اعظم سلوک و تصوف کی ہے اور فوائد احوال خاصہ ہیں مثل ذوق و شوق، قبض و بسط، صحو و سکر، خبت و وجد اور استغراق و اشباہا اور یہ امور غیر اختیار یہ ہیں یا اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ترتیب ہوتا ہے اور گاہ نہیں ہوتا، یہ احوال نہ مامور بہا ہیں اور نہ ان کے اضداد مامور بالانزال، اگر ترتیب ہو جائے تو محمود ہے اور اگر نہ ہو تو مقصود میں کچھ خلل نہیں، اسی لئے کہا گیا ہے کہ المقامات مکاسب والاحوال مواہب (مقامات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور احوال عطیہ خداوندی ہیں)۔

پس خلاصہ یہ ہوا کہ طریق میں تین امر مبحث عنہ ہیں (۱) علوم جن سے مقصود میں بصیرت حاصل ہوتی ہے (۲) اور اعمال جو کہ مقصود ہیں، اور انہیں کا اہتمام ضروری ہے (۳) اور احوال جو کہ مقصود نہیں ہیں، گو محمود ہیں، ان کے درپے ہرگز نہیں ہونا چاہئے جہ

مقاصد تصوف | تصوف کے مقاصد جن کا اوپر ذکر ہوا، اور جنہیں اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے، ان کے مطلوب و مامور ہونے میں کسی مسلمان کو کھلا نہیں ہو سکتا حضرت تھانوی نے اس کے دو شعبے بیان فرمائے۔ ایک شعبہ وہ ہے، جو اعضائے ظاہرہ سے متعلق ہے، مثلاً نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور دوسری طاعات، ان میں جو کچھ فرض ہے، وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ان میں جو کچھ نوافل ہیں ان کی تکثیر اور ان کا اہتمام مقررین اور اصحاب سلوک کا وظیفہ ہے، لیکن تصوف میں زیادہ اہتمام ان اعمال کا ہوتا ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے جن کے حاصل ہونے کے بعد اول الذکر اعمال میں جان بڑھتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ

الان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت سنو بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹتا ہے جب صلح الجسد کله واذا فسدت ففسد وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے الجسد کله الا وہی القلب . اور جب وہ بگڑتا ہے، تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے سنو اوہ دل ہے۔

نازہر شخص پہنچتا ہے، لیکن اگر اس میں قلب کا عمل یعنی خشوع شامل نہیں ہے، تو ناظر ظاہر کا ظاہری ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی، اس نکلے سے فریضہ الہی از روئے فقر ظاہری تو اتر جائے گا، مگر اس عہ بصائر حکیم الامت بحوالہ تربیت السالک ص ۷۲۔

پہر اس فلاح کی ضمانت نہیں ہے، جس کی طرف اذان میں جی علی الفلاح کہہ کر دعوت دی جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم
کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں صادق
خاشعون ہیں۔

ہم اس جگہ چاہتے ہیں کہ مقاصد تصوف کی تفصیل بقدر ضرورت کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس تصوف کی مخالفت آج کل ایک فیشن بن گئی ہے وہ انسان کو کن بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس سے محروم ہو کر لوگ کن پستیوں میں جا پڑے ہیں۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جماعت علماء و مشائخ دہلیہ کے سرخیل ہیں، جو ایک طرف بالکمال محدث اہل سنت و اہل بدست فقیہ ہیں، تو دوسری طرف اعلیٰ درجہ کے صوفی اور شیخ طریقت بھی ہیں جن کے فیض محبت سے علماء ربانین کی ایک بڑی تعداد وجود میں آئی، اور جن کے انفس قدسیہ کی برکت سے برسوں کی نہیں بلکہ صدیوں کی جی جائی بدعات کا خیمہ اکھڑ گیا، ان کی ایک مختصر تحریر اس موضوع پر عربی زبان میں تذکرۃ الرشید میں مولانا ماسق اجمی صاحب میرٹھی مرحوم نے نقل کی ہے، اصل عبارت نقل کرنے میں ذرا طوالت ہے، تذکرۃ الرشید میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) علم صوفیہ: نام ہے علم دین کا خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی اور قوت یقین کا، اور یہی علم اعلیٰ ہے۔

(۲) حال صوفیہ: اخلاق کا سنوارنا، اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا۔

(۳) حقیقت تصوف: اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہونا، اپنے ارادہ کو ترک کرنا اور بندے کا

اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ محو ہو جانا۔

(۴) اخلاق صوفیہ: وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ بیچک تم بڑے خلق پر فائز ہو

نیز جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل کرنا۔

صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کی ضد بکبر ہے۔ (۲) مخلوق کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آنا،

اور خلقت کی ایذاؤں کا برداشت کرنا (۳) نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرنا، فیض و غضب سے بچنا (۴) ہمدردی اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، مخلوق پر فیض و شفقت کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے نفسانی حقوق پر مقدم رکھا جائے (۵) سخاوت کرنا (۶) درگزر اور خطا کا معاف کرنا (۷) خندہ روئی اور بڑا شکر (۸) سہولت اور نرم پہلو رکھنا (۹) نقص اور تکلف سے پرہیز کرنا (۱۰) خرچ بلا تنگی اور اسراف نہ کرنا (۱۱) غلبہ پر بھروسہ رکھنا (۱۲) تنہائی دینا پر قناعت کرنا (۱۳) پرہیزگارئی (۱۴) جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا، مگر کسی حق کی بنیاد پر (۱۵) بغض و کینہ و حسد نہ رکھنا (۱۶) مال و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا (۱۷) وعدہ کی پابندی کرنا (۱۸) بردباری (۱۹) دولت مند (۲۰) بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا، اور انیسار سے ملجھ رہنا (۲۱) محسن کی شکرگزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے فائدے کے لئے استعمال کرنا۔

صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنانا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے (دکس ادب کا) ہار گاہ احدیت کا ادب، اور حق تعالیٰ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے از روئے حیا، ماسعی اللہ سے اعراض کرنا، حدیث نفس (یعنی ہمہ وقت نفس کی گفتگو میں مشغول رہنا) بدترین معصیت اور ظلمت کا سبب ہے۔ (۱)

غور کر لیجئے، ان مقاصد میں کوئی بات اہل ایمان کے لئے نہ مبہم ہے اور نہ اجنبی کہ اسکی تشریح و تعریف ضروری ہو، البتہ قوت یقین جس کو مولانا نے علم اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے، اس کی قدرے وضاحت کر دینی مناسب ہے۔

قوت یقین | اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات از قبیل امور غیب ہیں۔ اور انسان کے ادراک و حواس کی قوت عالم شہود سے متعلق ہے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر ایسا یقین حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ایسا قوی تعلق و ارتباط پیدا ہو کہ اس کی وجہ سے مشاہدات کا یقین اور دنیا کی چیزوں کا تعلق مضعی اور ماند پڑ جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس مادی جسم کے ساتھ جو عناصر راہ سے مرکب ہے، ایک خیر نادی چیز بھی جوڑ رکھی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر جسم کے ساتھ

کم اور عالم غیب کے ساتھ زیادہ ہے، فہر روح ہے، اور جس طرح محسوس چیزوں کے ادراک و علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی میں مختلف اعضا بنا کر ان میں احساس کی طاقت رکھ دی ہے مثلاً آنکھ میں دیکھنے، کان میں سننے، زبان میں ذائقہ، ناک میں سونگھنے اور کھال میں چھونے کی طاقت رکھ دی ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزوں کے ادراک کے لئے اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی ایک عضو عطا فرمایا ہے، اور اس میں امور غیبیہ کے ادراک کی قوت ودیعت فرمادی ہے، اس کا نام ”قلب“ ہے۔

پھر شخص یہ بھی بخوبی جانتا ہے کہ جس حاسہ سے کام لیا جاتا رہے گا، وہ اپنا فریضہ باقاعدہ انجام دیتا رہے گا، اور جس حاسہ کو معطل کر دیا جائے، رفتہ رفتہ اس کی طاقت ضعیف ہو جاتی ہے، مثلاً اگر نگاہ کو معطل کر دیا جائے، ہمیشہ آنکھ پر پٹی بندی رہے، اور اس سے کام نہ لیا جائے تو زیادہ مدت نہیں گزرے گی کہ بصارت ضعیف ہو جائے گی، اور ایک عرصہ میں بالکل ہی زائل ہو جائے گی۔

بعینہ ہی حال قلب کا بھی ہے، اگر اس کو امور غیبیہ کے ساتھ جوڑے رکھا گیا، اور اس کے موانع کے دور کرنے کا اہتمام کیا گیا تو اس کو غیبی امور کے ساتھ مناسبت قوی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ یہ اپنی قوت کی وجہ سے تمام حواس ظاہرہ پر غالب آجائے گا۔

اور غیبی امور کے ساتھ اس کے تعلق کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے، ذکر کا اصل محل قلب ہے، مگر اس میں ذکر جاگزین کرنے کے لئے زبان سے کام لینا پڑتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر کے دل میں راسخ ہونے سے جو چیزیں مانع ہیں، ان سے علی حساب مراتب اور بقدر ضرورت اجتناب کیا جائے، تاکہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ کر حضوری کی کیفیت پیدا کرے اس مرتبہ میں پہنچ کر آدمی کو یقین کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک بالارشاد فہرمایا کہ

”تمام اذکار و اشغال و مراقبات وغیرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت میسر رہے، بعض نے اس حضوری کے دو درجے کر دئے ہیں جن

میں ایک یہ ہے کہ اسم ذات مخیلہ (وقت خیال) میں قائم ہو جائے، پھر اسم سے مسمیٰ (یعنی ذات حق) کی طرف باسانی راستہ مل جاتا ہے (اور یہی دوسرا درجہ ہے) یہ جو بزرگوں نے چلہ وغیرہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ کوئی دوسرا نقش و خیال محید پر نہ پڑے، مثلاً باہر نکلے تو گھونگھٹ کر کے نکلے کہ کسی کو دیکھو گے تو اس کی صورت کا نقش مخیلہ کو مکدر کر دے گا، جس طرح انسان کو اپنی ہستی کا ہمہ وقت علم ہے کہ ”میں ہوں“ بس ایسا ملکہ بلکہ یہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہئے، فرق اتنا ہے کہ اپنے تئیں جسم صورت شکل، آنکھ ناک، کان کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، حق تعالیٰ کو بدول اس کے مشاہدہ کرے کہ وہ ہے۔ ۵

دور بننا بارگاہ الست غیر ازیں پے بردہ اند کہ ہست (۱)

کے یہی معنی ہیں، اور النہایت راجعۃ الی البدایۃ کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح نوزائیدہ بچہ جانتا ہے کہ ”اللہ ہے“ بس یہی قائم ہو جانا سب کچھ ہے۔ انسان کسی وقت اپنی ہستی کو بھی بعض مصروفیت میں فراموش کر دیتا ہے، لیکن یہ فراموشی نہایت خفیف اور کالعدم ہوتی ہے۔

پہلے بزرگ اخلاق سید کو چھڑانے کی محنتیں کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ مگر متاخرین نے خصوصاً ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے یہ طریق پسند کیا ہے کہ ذکر اس قدر کثرت سے کرے کہ یہ اخلاق ذکر کے نیچے دب جائیں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آجائے۔ (۲)

اذکار و اشغال پر مفصل گفتگو تو آگے آرہی ہے، لیکن اس تحریر سے معلوم ہوا کہ مقاصد تصوف میں اعظم مقصد جو علم اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جائے حقیقت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ بندے کے ساتھ ہیں۔

(۱) حق تعالیٰ کی بارگاہ کے جو دور ہیں حضرات ہیں، ان کی رسائی بس اسی قدر ہے کہ ”وہ ہے“ اس سے زیادہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے۔ (۲) تذکرۃ الرشید ص ۱۳

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہو معکم اینما کنتم
بلکہ وہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔

و نحن اقرب الیہ من جبل الورد
ہم آدمی کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب
ہیں۔

یہ حقیقت باوجودیکہ ایک امر محکم ہے، مگر انسان اس سے عموماً غافل رہتا ہے، اس غفلت کا علاج ”ذکر کثیر“ ہے، اور اس کے اثر کرنے کی شرط، موانع کا انسداد ہے، ذکر کثیر کے بعد اس حضوری اور معیت کا راسخ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس حضوری کے دو درجے ہیں، اور یہ دونوں درجے الگ الگ استعدادوں کے لئے ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کثیر کے ذریعے انسان کے دل میں، دماغ میں، خیال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ذکر کو باری تعالیٰ کے نام کا استحضار کامل حاصل ہو جاتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، پھر اس خیال کو اسم سے سہمی اور ذات کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہی اصل مقصود ہے، اور جن کی استعداد اعلیٰ ہوتی ہے، ان کو پہلے درجہ کی حاجت نہیں ان کو براہ راست ذات حق کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔

مقاصد تصوف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے، ان میں سے کون سی بات قابل اعتراض ہے، جس سے ہمارے بہت سے بھائی بدک رہے ہیں، بلکہ سچا بوجھئے تو ملاوت ایمان، جس کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو منجملہ انعامات الہیہ کے ہے، اس کا حصول انہیں مقاصد کے حصول پر موقوف ہے۔ واللہ الموفق۔

(۱) عن انس رضی اللہ عنہ: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدًا لا یحبہ الا اللہ ومن ینکون ان یرعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما ینکون ان یرتد فی النار (بخاری و مسلم) تین باتیں جس میں ہونگی اسے ایمان کی ملاوت نصیب ہوگی، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اسے محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اگر کسی سے محبت (بغیر مخلوق خدا پر)

مبادی تصوف

ترتیب کے لحاظ سے مبادی اور تہیدات کا ذکر پہلے آنا چاہئے تھا۔ لیکن چونکہ مبادی کی اہمیت، مقاصد کی اہمیت پر موقوف ہے، کیونکہ مبادی مقصود نہیں ہوتے، حصول مقصود کے ذرائع ہوتے ہیں، مقصد بتنا ر فیع اور و قیع ہوگا، اس کے مبادی و مقدمات اسی کے بقدر مہتمم بالشان ہوں گے۔ اس لئے پہلے مقاصد پر گفتگو کی گئی مقصد کی غفلت و جہالت کا جب انکشاف ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جن ذرائع سے اس کا حصول ہوگا، ان کا بجالانا کس قدر ضروری ہوگا، مقصد تصوف کی تحصیل کے لئے جو ضروری مقدمات درکار ہیں، ان کو ہم تین بنیادی عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ (۱) بیعت و صحبت (۲) ریاضت و مجاہدہ (۳) اذکار و اشغال و مراقبات۔

بیعت و صحبت

جہاں تک انسانی طبیعت کا معاملہ ہے، ہر زمانے کے عقلا کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسانی طبیعت کے بناؤ اور بگاڑ میں جس قدر صحبت و معیت کا دخل ہے، اتنا کسی اور چیز کو دخل نہیں ہے، یہ ایک ایسا بدیہی اور فطری مسئلہ ہے، جس پر کسی دو شخص کی رائے مختلف نہ ہوگی۔ قرآن سے، حدیث سے، اقوال علماء سے، حتیٰ کہ عام انسانی افراد سے یہ بات اس قدر محقق ہے کہ اس کے لئے کسی طرح کا ثبوت پیش کرنا تحصیل حاصل (بقیہ صفحہ گذشتہ) رکھے تو محض اللہ کے واسطے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر میں لوٹنا اس کے نزدیک آگ میں گرنے کی طرح ہونا ک بن جائے، ملاوت ایمان کیا ہے؟ امام نووی اس کا جواب دیتے ہیں۔

استلذا الطاعات، طاعات سے لذت یاب ہونا۔ وتعلی المشاق فی رضی اللہ عنہ وجعل ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لئے دشواریوں کو جھیلنا، وایثار ذلک علی عرض الدنیا۔ اور متابع دنیا پر اسے ترجیح دینا۔ وحبۃ العبد بہ سجانہ و تعالیٰ بفعل طاعنہ و ترک مخالفتہ و کذلک بحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا اس طرح کہ اس کی اطاعت میں سرگرم رہے اور اس کی خلاف ورزی سے بچتا رہے، اور اسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھے، ہم نے جن مشائخ صوفیہ، جو واقعی تصوف کے صحیح نمائندے تھے کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، یا ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے پاس اس ملاوت ایمانی کے جتنے نمونے ہم نے دیکھے، کہیں اور دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کثر اللہ امثالہم۔

اور طول لاٹائیں ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ساری فضیلت و کمال کارا زاسی ایک بات میں ہے کہ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ایمان و عقیدت کے ساتھ حاصل ہوئی تھی، اگر کسی کو یہ صحبت حاصل نہیں ہے، تو وہ ایمان و عمل کے خواہ کتنے اونچے درجے پر فائز ہو، باتفاق امت اسے کسی صحابی کے مقابل میں نہیں رکھا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے، وہ کسی صاحب کمال ہی کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، حضرات صوفیہ نے اس اصول کے پیش نظر طریق کمال و صحبت پر رکھا ہے، لیکن یہ بھی معلوم و مسلم ہے کہ نری صحبت بلا تعلق و محبت اور بغیر اعتقاد و انقیاد کے مفید و موثر نہیں ہوتی، اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی کمال اور تقویٰ کا حسن و جمال حاصل کرنا ہو، وہ کسی صاحب کمال اور متقی و خوش و خصال کو تلاش کرے، اس سے عقیدت و مناسبت ہو، تو اس کی صحبت میں رہے، اس سے علم و عمل سیکھے، اس طریقے سے اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائیگا۔

تجربہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی کو حاصل ہوا ہے، اسی طریقہ سے حاصل ہوا ہے، دنیاوی علوم و فنون اور اعمال و اشغال میں بھی دستور کار فرما ہے، اگر کسی کو تجارت کرنی ہے تو ناجربوں کی صحبت میں رہ کر سیکھے۔

صحبت کی تاثیر مشہور ہے کہ کسی جوہری کا انتقال ہونے لگا، اس کا بچا بھی چھوٹا تھا۔ اس نے ایک صندوق میں جو اہرات اور انہیں کے ہم شکل اور

ہم رنگ پتھر کے ٹکڑے رکھ دیئے۔ اور ایک رقعہ پر وصیت تحریر کی کہ اس صندوق میں جو اہرات ہیں اور انہیں کے ہم رنگ پارہائے سنگ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تم اسے فلاں شخص کے پاس جو میرا دوست اور جوہری ہے، لے جا کر اسے دکھانا، وہ شناخت کر کے تمہیں اصل جو اہرات حوالے کر دے گا۔ غصہ و غصہ کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ لڑکا صندوق لے کر اپنے باپ کے دوست کے پاس پہنچا، اور اسے وصیت نامہ دکھایا۔ اس جوہری نے وصیت نامہ اور جو اہرات اور سنگ ریزوں کو دیکھ کر کہا کہ میں یونہی چھانٹ کر جو اہرات تم کو نہیں دے سکتا، اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میری دکان پر تم پانچ سال تک کام کرو۔ اس نے پانچ سال تک کام

کہا، ان پانچ برسوں میں اسے جو ہرات کی مکمل شناخت حاصل ہو گئی، اب اس نے صندوق منگوا یا، اور قفل کھول کر کہا کہ اب تم خود پہچان لو، میرا مقصد یہی تھا کہ تم کو یہ معرفت و شناخت حاصل ہو جائے، اگر میں اسی وقت تمہیں دے دیتا تو جو ہرات تو تمہیں مل جاتے، لیکن نہ تم کو جو ہرات کا علم حاصل ہوتا اور نہ ان کی قیمت معلوم ہوتی، اس حکایت سے صحبت کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔

صحبت کی برکت

حکیم الامت حضرت نغناؤنیؒ لکھتے ہیں کہ:

”بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا ہے، موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ سولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جائے گا بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا، بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے، اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا عرض بدوں کامل کی صحبت کے کوئی نہیں بن سکتا؟“ (۱)

صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا	گو نشیند در حضور اولیا
یک زمانہ صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
صحبت نیکان اگر یک ساعت است	بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بد بخت بنا دے گی، خوش شخص خدا کی ہم نشینی کا طالب ہو، تو اس کو اولیاءِ کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے، اللہ والوں کی تھوڑی دیر صحبت سو سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے، نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر نصیب ہو جائے تو وہ سو سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے۔

ساعت کا مطلب

کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گڑباج نہ آ جاتا ہے، یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ساری عمر

کے لئے مفتاح سعادت بن جاتی ہے، ہر وقت ہر ساعت مراد نہیں ہے بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے، جس میں یہ حالت میسر ہو، تاہم ہر صحبت میں اس خاص بات کا احتمال ہے، اس لئے ہر صحبت کا اہتمام کرنا چاہئے، اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو صد سالہ طاعت کے قائم مقام بنانے کی ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس سوا شرفیاں ہوں، تو بظاہر اس کے پاس اسباب اور سامان کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کیوں کہ اشرفیوں سے اسباب خریدنا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو تو بظاہر خاص طاعات میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حکماً ہر چیز ہے۔ (۱)

شیخ کی صحبت میں طالب پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ اپنے اندر اخلاق حیدہ کو جذب کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ اعلیٰ درجہ کا صاحب اخلاق بن جاتا ہے، صحبت نیکوں کے متعلق شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ قطع بہت عجیب اور مناسب ہے۔

گلے خوشبوئے درحام روزے	رسید از دست محبوبہ بدستم
بدو گفتم کہ مشکى يا عبرى	کہ از بوئے دل آویز تو مستم
بگفت من گل ناچیز بودم	وليکن مدتے با گل نشستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد	و گر ز من ہماں خاکم کہ ہستم (۲)

ترجمہ: ایک روز درحام میں ایک محبوب کے ہاتھوں سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبر کہ تیری دل آویز بو سے میری طبیعت مست ہو گئی، وہ بولی کہ میں ایک ناچیز اور معمولی مٹی تھی، مگر ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں اس سے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں، جو پہلے تھی۔

حضرت مشائخ اور صوفیہ جب کسی سالک اور مرید کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لیتے ہیں تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں، اور آئندہ معصیت نہ کرنے کا عہد لیتے ہیں، اور معصیت ہو جانے کی

صورت میں تو یہ کہ لینے کا وعدہ کراتے ہیں، نیز اعمالِ صالحہ پر استقامت اور سنت و شریعت کے اتباعِ کامل کا معاہدہ کراتے ہیں۔ یہ سارے کام تو خود مرید اور سالک کے کرنے کے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اپنے کسی عمل پر دوسرے کو گواہ بنالیا جاتا ہے۔ تو اس میں بحث آجاتی ہے، اور اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص جب اپنے شیخ و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور شریعت پر استقامت کا عہد کرتا ہے، تو اس میں بڑی قوت آجاتی ہے۔ بیعت کا یہ طریقہ فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ حضراتِ انبیاء و کرام علیہم السلام کے یہاں اپنے امتوں سے بیعت لینے کا عام دستور تھا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں مختلف امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ خود قرآن کریم میں ایمان و عمل صالح پر بیعت لینے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جِئَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيعُكَ
عَلٰى اَنْ لَا يَشْرُكَنَّ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَصْرُقْنَ
وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ
وَلَا يَاتِيْنَ بِمَهْتَانٍ يَفْتَخِرْنَ بِهِنَّ
اَيْدِيَهُنَّ وَاَرْجُلُهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ
فِيْ مَعْرُوفٍ خَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس
عرض سے آئیں کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری
نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ
کریں گی، کسی پر کوئی بہتان نہ باندھیں گی، اور
معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان
کو بیعت کر لو، اور ان کے لئے اللہ سے استغفار
کرو، بیشک اللہ غفور رحیم ہیں۔

یہ تو گناہوں سے اجتناب کے سلسلے میں بیعت ہے، بعض مواقع پر جہاد پر بیعت لینے کا ذکر ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبِيعُوْنَكَ اَنْتَ يَا يَعْصِيُوْنَ
اللّٰهُ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ۔

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، وہ درحقیقت
اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھ کے اوپر ہے۔

بیعت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

عن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعة اثنا نية اوسبعة فقال الاتبايعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا مای ما نبايعک یا رسول اللہ قال علی ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا۔

عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے، یا آٹھ، یا سات آدمی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور عرض کیا کہ کس امر پر بیعت کریں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور

(مسلم، ابوداؤد و نسائی)

پانچوں غازیں پڑھو اور احکام سناؤ۔ مانو۔
حکیم الامت سناؤی؟ اس پر تحریر فرماتے ہیں:

”حضرات صوفیاء کرام میں بیعت کا معمول ہے، جس کا حاصل التزام احکام (یعنی احکام ظاہری و باطنی پر استقامت) اور اہتمام کامعاہدہ ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں، بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ عرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول ہے، مگر اس حدیث میں مزید اثبات موجود ہے، کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں، اس لئے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں ہے، کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ بدالت الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لئے ہے، پس اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا کیا، پھر فرقہ کی رسم بجائے بیعت کے جاری ہوئی، جب وہ رسم (بیعت) غلط ہو گئی تو صوفیہ نے اس مردہ سنت کو پھر جاری کیا۔“ (۱)

ابتدا میں غلام و خدام عامۃ الناس سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ بیعت حکومت سے

وفا داری اور تسلیم و انقیاد کی تھی، اس دور میں اگر صوفیہ دست بدست بیعت طریقت لیتے تو صورتہ مشابہت کی وجہ سے خلفاء و حکام کو بدگمانی ہوتی، اور خطرات کا اندیشہ ہوتا، اس لئے حضرات مشائخ نے یہ طریقہ موقوف کر دیا، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے، صرف صحبت پر اکتفا کیا، پھر بعض حضرات نے بطور علامت کے بجائے بیعت کے خرقہ دینا تجویز کیا، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس شخص کو فلاں بزرگ کی خدمت و صحبت حاصل ہے، بعد میں بیعت کا دستور خلفاء نے ختم کر دیا، تو مشائخ نے پھر وہی قدیم سنت تازہ کر دی۔ (۱)

بیعت کی ضرورت یہ بات یقینی ہے کہ بیعت کی ضرورت اس درجہ عام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کا پابند قرار دیا جائے، بہت سی سلیم طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور مختلف اسباب و عوامل سے ان کے اندر تقویٰ و دیانت کا رجحان متعین ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اگر بیعت نہ ہوں تو مضائقہ نہیں، لیکن عام انسانی طبائع کو دیکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، امت کے حکیم حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

”نفس میں بعض خفیہ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدوں تنبیہ شیخ محقق مارے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں، تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشمکش سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے بے پر کامل توبہ کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے، ان کا علاج و تدبیر بتاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے۔“ (۲)

عادتہ اللہ یونہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدوں استاذ کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو، تو استاذ طریق کو ضرورت تلاش کرنا چاہئے جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔

(۱) مضمون القول الجلیل مولفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں بھی مفصل بیان کیا گیا ہے۔

گر ہوائے ایس سفوداری دلا دامن رہبر گیر و پس بیا
بے رفیقے ہر کشد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

اے دل اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے آؤ اس لئے کہ جو بھی
عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہو سکا۔ (۱)

شیخ کامل بیعت و صحبت کی اہمیت و ضرورت ثابت ہو جانے کے بعد ایک ایسے
شخص کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سالک مطمئن ہو جائے
اور اس کی صحبت و تعلیم سے تقویٰ کی راہ طے کرے۔ ضرورت ہے کہ اس کے واسطے اعلیٰ
درجہ کا دین دار و متقی اور صالح و مصلح تلاش کیا جائے کیونکہ صحبت و بیعت کی تاثیر بیان
کی جا چکی ہے، حدیث شریف میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرء علی دین
خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل (۲)
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست
کے طریقے پر ہوتا ہے، سو ذرا دیکھ بھال لینا
چاہئے کہ کس کے ساتھ دوستی کرے۔

جب معمولی دوستی کے اندر یہ اثر ہوتا ہے، تو شیخ اور استاد سے تو اعلیٰ درجے کی محبت
ہوتی ہے، اس کا کیا کچھ اثر ہو گا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جس کے ساتھ جس قدر محبت و عقیدت
ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کے اعمال و اطلاق کا اثر جلد اور محکم طور پر سرایت کرتا ہے، اگر
خدا نخواستہ پیر کا حال بہتر نہیں ہوا تو اس کے حال کی خرابی مرید میں بھی آئے گی، اس لئے
تلاش مرشد میں بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں
ہاتھ دیا جائے۔

شیخ کامل کی علامات مشائخ محققین نے شیخ کامل کی کچھ علامات ذکر کی ہیں
جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جاسکتا ہے، حضرت
مخاندونی نے ان علامات کو اس طرح تحریر کیا ہے۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۲ بحوالہ تعلیم الدین (۲) ابوداؤد و ترمذی۔

(۱) علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تحصیل سے، خواہ صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے ورنہ مصداق سے ادویش بھی گم است کرار بہری کند کا ہو گا۔

(۲) عقائد، اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) تارک دنیا، راعب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو۔

(۴) کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

(۵) بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ان سے فیوض و برکات حاصل کئے ہوں۔

(۶) تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو، اور ان کی بری بات

سنے یا دیکھنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

(۷) جو لوگ اس سے بیعت ہوں، ان میں سے اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔

(۸) اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

(۹) بہ نسبت عوام کے، خواص یعنی فہم و دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

(۱۰) اس کی صحبت میں چند بار بیٹھے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

(۱۱) خود بھی زاہد و شاعر ہو، کیونکہ عمل باعزم عمل کے بغیر تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

(۱۲) مصلح ہو نہ صالح ہو نا کافی نہیں ہے، شیخ ہونے کے لئے دونوں کے جمع کی ضرورت

ہے کہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرے اس کو بہت توجہ سے

سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا

چلا جائے اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔

جس شخص میں یہ علامات ہوں تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے

یا نہیں، یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعاء

کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لازم مشیخت یا ولایت سے نہیں ہے، اسی

طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توبہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں ہے، اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے، جو مشق سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اور اس سے چنداں نفع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہونا، صرف مرید غیبی کے لئے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونہ تاثر و انفعال و قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے (۱۱)

کچھ ضروری اور مفید ہدایات | اگر کوئی شخص ایک شیخ کی خدمت میں خوش اعتمادی کے ساتھ ایک معتد بہ مدت تک ہے

مگر اس کی صحبت میں کچھ تاثیر نہ پائے تو دوسری جگہ اپنا مقصود تلاش کرے، کیونکہ مقصود خدا تعالیٰ ہے نہ کہ شیخ، لیکن شیخ اول سے بد اعتماد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل و مکمل ہو مگر اس کا حصہ وہاں نہ تھا، اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصول مقصود کے ہو جائے یا ملاقات کی امید نہ ہو، جب بھی دوسری جگہ تلاش کرے، البتہ بلا ضرورت محض ہوسنا کی سے کئی کئی جگہ بیعت کرنا بہت برا ہے، اس سے بیعت کی برکت جاتی رہتی ہے، اور شیخ کا قلب مکدر ہو جاتا ہے، اور نسبت قطع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ہر جانی مشہور ہو جاتا ہے۔

شیخ کو سب افضل سمجھنا | مشہور ہے کہ اپنے پیرو کو سب سے افضل سمجھے غلط ہے اس میں اشکال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وفوق کل ذی علم علیم۔ ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے۔
انتباہ ہے کہ میری تلاش سے زندہ لوگوں میں اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص مجھ کو نہیں مل سکتا۔ (۱۲)

ریاضات و مجاہدات | اہل تصوف کے یہاں تلاش مرشد کے بعد دوسرا اہم اور ضروری کام ریاضت و مجاہدہ نفس ہے، اور یہ بات صرف

اس فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدمی کوئی بھی کمال حاصل کرنا چاہے ہر حال محنت و کوشش (۱۳) خیریت و طریقت مکمل بحوالہ تعلیم الدین۔ (۱۳) ایضاً۔

کلفت و مشقت اور جگر کاوی اور پتہ ماری سے چارہ نہیں، ایک کاشت کار سے لے کر ایک صاحب قیاس و قلم تک جسے چاہیں دیکھ لیں، اگر کسی نے کوئی کمال حاصل کیا ہے تو استاذ کی رہنمائی کے بعد وہ مجاہدہ و محنت ہی کا ثمرہ ہوگا، راتوں کو جاگنا، دن کو تنگنا، جسم کو مشقتوں کا عادی بنانا، سردی گرمی کی تکالیف کا سہنا، کھانے پینے کے معمولات کا گڑ بڑ ہونا، کبھی فاقہ کی نوبت آجانا، کون سی ایسی مشقت ہے جو کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انسان نہیں برداشت کرتا، تحصیل علم کے لئے علم کے شیدائیوں نے جو مجاہدے کئے ہیں، تاریخ کی داستانیں ان سے جگمگ رہی ہیں، یہ مجاہدہ کسی ایک علم کی خصوصیت نہیں ہے، تمام علوم کا یہی حال ہے، دنیاوی علوم میں اگر کوئی کسی کمال کا طالب ہے، تو اسے بھی محنت و مشقت کا وہی دطرہ اختیار کرنا ہوگا، جو دینی علوم کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہر کاکیلے مجاہدہ مسلم، ہر کال کے لئے تحمل کلفت عین کمال، لیکن اگر صوفیہ قرب خداوندی کیلئے مجاہدہ کا نام لیں تو مودعہ طعن! یہ کہاں کا انصاف ہے، دوسرے علوم و فنون کے لئے اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے محنت و مشقت لیتا ہے، اس کے لئے اپنے تجربے سے کچھ اصول و قواعد اور طریقے متعین کرتا ہے، تو کسی صاحب کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ اصول و قواعد کتاب و سنت اور سلف صالح سے منقول ہیں یا نہیں؟ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حصول علم کے لئے یہ بات معین ہے یا نہیں، اگر معین ہے تو مضائقہ نہیں کہ وہ طریقہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے، یا دوسری اقوام سے، لیکن مقاصد تصوف کو حاصل کرنے کے لئے اگر ضرورت کی بنا پر یا سہولت کے واسطے کچھ تجربہ کاروں نے کچھ مجاہدے یا ریاضتیں تجویز کیں تو فوراً سوال قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کتاب و سنت میں کہاں ہے، سلف صالح نے اس طریقہ پر کب عمل کیا ہے؟ یہ طریقہ تو جوگیوں سے لیا گیا ہے، یہود و نصاریٰ سے لیا گیا ہے؟ وغیرہ ذلک من الخرافات! (۱)

(۱) بہت عرصہ سے شور مچایا جاتا ہے کہ تصوف، ہندوؤں کے جوگ کا حق ہے، اور صوفیوں نے جوگیوں سے اعمال و اشغال حاصل کئے ہیں، پرو پیگنڈہ خواہ کتنا ہی جھوٹا ہو، اس میں بڑی طاقت ہے، اچھے اچھے ذہن و دماغ اس شور و غوغا سے ماؤف اور بہترے کان اس چیخ و پکار سے بہرے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اس کا اندازہ کسی قدر خود اسی مضمون سے اور تفصیل سے دوسرے مضمون کے ذریعے ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے ناقدین کو فہم سلیم دے۔

کتاب وسنت کی ساری مشق کے لئے بس تصوف غریب ہی رہ گیا ہے۔ باقی ہمیں کتاب وسنت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں، جن کو کتاب وسنت کے حروف و نقوش کے علاوہ کسی اور چیز سے مس نہیں، جو حدیث لم یبق من القرآن الا رسمہ (قرآن کی صرف تحریر باقی رہے گی) اور لم یبق من الدین الا رسمہ (دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا) کے مصداق ہیں، جن کی زندگیوں میں، ان کے مکان میں، ان کے لباس میں، ان کی اولاد میں، حتیٰ کہ ان کے قلوب میں یہودیت اور نصاریت بھری پڑی ہے، اور کتاب وسنت کا دور تک پتہ نہیں چلتا۔

وسائل ومقاصد کافرق | یہ لوگ تصوف کو کتاب وسنت کے معیار پر رکھتے وقت بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جگہوں

پر یہ بات انہیں خوب یاد ہوتی ہے۔ کہ شریعت نے ان چیزوں کو بطور خود جو مقصود اور مطلوب ہیں متعین اور متشکل کر دیا ہے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لئے ان کے ذرائع و وسائل میں وسعت کا راستہ اختیار کیا ہے، بعض مواقع پر تو شریعت نے مقصد کے ساتھ حصول مقصد کا بھی طریقہ متعین کر دیا ہے، اس میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے طہارت کے لئے پانی یا لوقت ضرورت مٹی کا استعمال، یا نماز کے اعلان کے لئے اذان پکارنا کہ یہ ذرائع ہیں لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے شریعت نے انہیں ذرائع کو متعین کر دیا ہے اس لئے وضو کے لئے آدمی بجائے پانی کے کوئی اور سیال چیز استعمال کرے تو اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی، اسی طرح نماز کی اطلاع عام کے لئے بجائے اذان کے اور کسی ذریعے سے کام لیا جائے، تو وہ درست نہ ہوگا۔

لیکن زیادہ تر مواقع میں شریعت نے حصول مقصود کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا ہے، زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے طریقہ کار کے اخذ و اختیار کا معاملہ اصحاب معاملہ کے سپرد کر دیا ہے، البتہ تجاوز و عدم تجاوز کی حدود متعین کر دی ہیں کہ ان سے خروج نہ ہو، تجاوز کے دائرہ میں رہتے ہوئے، مقاصد کے حصول کے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے خواہ وہ خاص طریقہ عہد نبوت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس طریقے کو

کتاب وسنت سے خارج نہیں قرار دیا جاسکتا جس طریقے کی اباحت کتا وسنت سے ثابت ہوگئی، اس کو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے، مثلاً تحصیل علم، مقاصد شرعیہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے لیکن اس کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ منضبط نہیں کیا ہے، آدمی کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کرے، جس سے علم حاصل ہو جائے بس کافی ہے، اس میں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے فلاں خاص طریق سے علم حاصل نہیں کیا۔ بے، اس لئے تمہارا علم معتبر نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم منحرف نہ ہو۔

البتہ اس مسئلہ میں حدود کی رعایت ضروری ہے، یعنی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اسے ذریعے اور سبب ہی کے درجے میں رکھا جائے۔ اس کو مقصود اور بالذات عبادت نہ بنالیا جائے، ورنہ وہ بدعت قرار پائے گا، ذرائع میں بطور خود کوئی تقدس اور عبادت کا پہلو نہیں ہے، اگر ذرائع میں تقدس کا تصور ہے تو مفاد کے اعتبار سے ہے، اگر کسی وقت ان سے مقصود کا حصول نہ ہو، یا کسی وجہ سے ان میں ضرر کا پہلو غالب ہو جائے، یا ان سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ تحصیل مقصود کے لئے از روئے تجربہ حاصل ہو جائے، تو بے تامل اول کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع اختیار کئے جائیں گے۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصوف کا مقصود رضا خداوندی اور اخلاق عالیہ کا حصول، رفا میں اجتناب، دل میں یاد الہی کا رسوخ اور عبادات میں ان کی روح یعنی خشوع و خضوع کا حصول ہے، ان مقاصد کے حصول کے لئے شریعت نے کچھ قواعد اور کچھ دستہ اور طریقے متعین کئے ہیں، ان کو نہ تو کبھی بدلا جاسکتا، اور نہ انہیں ترک کیا جاسکتا، یہ ذرائع قرب رضا کے اعتبار سے تو ذرائع ہیں، ورنہ وہ بذات خود مقصود اور عبادت ہیں۔ مثلاً نماز روزہ، حج و زکوٰۃ، تلاوت و ذکر وغیرہ۔

لیکن ان مقاصد کے حصول اور ان کے مذکورہ بالا وسائل کو عمل میں لانے کی راہ میں بہت سے موانع پیش آتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں اور اڑچنیں پڑتی ہیں ان موانع کو ہٹانے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے، کچھ تدبیریں اور کچھ معالجات کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت

نے ان معاملات اور ان تدبیروں کو کسی خاص شکل میں متعین نہیں کیا ہے، انہیں تدبیروں اور انہیں معاملات کو اصطلاح صوفیہ میں ”مجاہدات و ریاضات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مجاہدات نہ عبادت ہوتے اور نہ مقصود، اگر کسی شخص کو بغیر مجاہدہ و ریاضت کے مقصود حاصل ہو جائے، تو اسے ان کی کچھ ضرورت نہیں، حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان اصطلاحی مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لئے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اور ذکر الہی ہی کافی تھے، ان کے بعد بھی خود صحابہ کی برکت، دنیا دارانہ ماحول کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ان مجاہدات کی زیادہ ضرورت نہ تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نفوس پر دنیا داری اور غفلت کا ظہر ہوتا گیا، اب نماز، روزہ، تلاوت و غیرہ سب باقی ہیں، مگر تزکیہ نفس اور خشوع و ادب کا پتہ نہیں ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لئے ماہرین مناسب مجاہدہ سے تجویز کرتے گئے، آج بھی اگر کسی کی استعداد عالی ہو یا مرشد قوی تاثیر رکھتا ہو، تو زیادہ مجاہدہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔

نفس و شیطان کی رخنہ اندازی | اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی طرح معصوم و بے خطا، اور خواہشات و شہوات

مبرا نہیں پیدا فرمایا، اور نہ شیاطین کی طرح سراپا طغیان و بغاوت بنا کر رکھا، بلکہ آگ پانی، مٹی کے امتزاج سے اس کا پتلہ اور ڈھانچہ بنایا، اور پھر اپنے امر خاص سے اس میں لطیف اور پاکیزہ روح ڈال دی، اس میں مذکورہ بالا چاروں عناصر کی خصوصیات بھی ہیں اور روحانیت و ملکوتیت بھی استعداد ہے، پھر دونوں استعدادوں کی امداد کے لئے اللہ نے دو مخلوق برپا کیں، آگ، مٹی اور ہوا کے آمیزہ سے شہوات و خواہشات بھرا، نفس تیار ہوا، جو ہر وقت لذت کو شہس پرستی کی جانب دوڑتا رہتا ہے، اس کی امداد کے لئے ابلیس اور اس کی ذریت ہے، روح لطیف کی امداد کے لئے ملائکہ کا لشکر ہے، ان دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لئے تعالیٰ نے انسان میں ایک اور قوت ودیعت فرمائی، جس کا نام ”عقل“ ہے، اور عقل کی رہنمائی کے ذریعے کی، عقل ان دونوں جذبات میں اعتدال و توازن برقرار رکھتی ہے۔

اب غور کیجئے، اگر نفس کا میلان شہوات و معاصی کی جانب ہے، تو اس کو ہوا دینے والا موجود ہے، اور اگر روح کا انجذاب حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس کی جانب ہے، تو اس کی

معدے کے لئے جنود ملائکہ حاضر ہیں، انسان اس کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے تو عقل، دونوں کے درمیان شریعت کی رہنمائی میں محکمہ کرتی ہے، پھر یہ نو وہ اسے بالکل شیطان بن جانے دیتی، اور نہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتہ بننے کی اجازت دیتی، پھر وہ انسان ہی رہ کر باگاہِ قدس میں ترقی کرتا رہتا ہے، تاہم عام انسانوں کے حق میں نفس و شیطان کا پہلہ بھاری ہتھکنڈ ہے، اس کی دو وجہیں ہیں، اول یہ کہ انسان بچپن سے بلوغ تک ایسے عبوری دور میں ہوتا ہے جبکہ عقل ناپختہ اور شعور نابالغ ہوتا ہے اس دور میں روح بھی خواہیدہ اور نفس کے تابع ہوتی ہے، اس عبوری عہد میں نفس اپنی لذات و ضروریات پر ٹوٹا رہتا ہے، اس عہد میں نفس کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، بلوغ کے وقت تک جبکہ اس کی عقل کامل ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، اس عبوری مرحلہ کے گزرنے کے بعد وہ خدا کے احکام کا محض مقلد ہوتا ہے، یہ احکام نفس کی عین ضد ہوتے ہیں کیونکہ نفس تو بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے، اور احکام اسے پابند بنا تے ہیں، پس وہ بغاوت کرتا ہے، اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا تعلق غیبی حقائق سے ہے، اور اعمال صالحہ کی بنیادیں بھی غیبی امور پر ہیں، اس کے برخلاف نفس اور طبیعت کے تقاضے اور خواہشات کا تعلق اس دنیا کے حاضر کے ساتھ ہے، اور آدمی کی نہاد عاجلانہ ہے، پس عالم غیب سے اس کا تعلق ذرا مشکل سے قائم ہوتا ہے اور اس دنیا کے ساتھ جلد رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لئے بیشتر نفوس اپنی لذات و خواہشات میں منہمک ہوتے ہیں۔

اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ بجز اسے شریعت کی لگام پھنائی جائے، اگر وہ گناہ بردور ڈھے تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اس کے ملکاتِ رذیلہ کو دور کیا جائے۔ خصالِ حمیدہ کا اسے شوگر بنایا جائے، اور عبادت و طاعت کا ذوق اس کے اندر بیدار کیا جائے، یہی بنیاد ہے ریاضات و مجاہدات کی۔

مجاہدے کی اقسام | مجاہدات کی حقیقت اجمالاً واضح کر دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ صوفیہ کے نزدیک جو ضروری مجاہدات ہیں جن کے اختیار کے بغیر حصولِ مقصود ممکن نہیں، ان کا تذکرہ کسی قدر تفصیل سے کر دیا جائے۔ اس سے اندازہ

ہو جائے گا کہ صوفیہ کس قدر فطرت شناس اور روح ایمان کے کس درجہ عارف اور واقف کار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے، مثلاً تکثیر نوافل سے نماز کا عادی کرنا، اور روزے کی کثرت سے کھانے کی حرص و غیظہ کو کم کرنا۔

اور ایک مجاہدہ مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔

اصل مقصود دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے، اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تکمیل کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا، تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی، لیکن اگر کسی کو بغیر مجاہدہ جسمانی کے نفس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ (۱)

مجاہدہ جسمانی کے ارکان

حضرات صوفیہ کے نزدیک جسمانی مجاہدہ کے چار بنیادی ارکان ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی بھی فن میں اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے لئے ان چاروں مشقتوں سے گزرنا ناگزیر ہے

اول قلت طعام، یعنی کم کھانا، کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا اتنا کم کھائے کہ اس کی طبعی قوت گھٹ جائے، کم کھانے کا وہی مطلب ہے، جسے اطباء صحت جسمانی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے، کھانا نہ کھایا جائے، اور جب تھوڑی بھوک باقی رہے، جیسی ہاتھ کھینچ لیا جائے، یہ تدبیر جہاں صحت جسمانی کے لئے اکسیر ہے

صحت روحانی کے لئے بھی ناگزیر ہے تا آدمی ہر وقت اناپ شناپ کھاتا رہے، یا ضرورت سے زائد پیٹ کو بھرتا رہے تو اخلاط میں اعتدال باقی نہیں رہتا، جس سے اگر اس کی جسمانی صحت متاثر ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ رطوبات فاسدہ کی کثرت کی وجہ قلب و دماغ تشویش

کی لگاجہ بن جاتا ہے، جس سے دل کی یکسوئی باقی نہیں رہتی، جو کہ ایک ضروری چیز ہے۔

دوسرے قلت منام: کم سونا، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ نہ سونے، ضروری نیند جو چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سونے سے بلغم بڑھتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کا ہل ہو کر رہ جاتا ہے۔

تیسرے قلت کلام: یعنی کم بولنا، اس مسئلہ میں تو شاید دنیا کے کسی عقل مند کو اختلاف نہ ہو گا کہ ضرورت سے زائد کلام کرنا ہر عمل مقصد کے لئے سخت مضر ہے، خاموشی سے بہتر وقت کو اور قوت کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

چوتھے قلت اختلاط مع الانام: یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم تعلق رکھنا مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ غلوٹ اختیار کرے، کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے غلوٹ جس قدر ضروری ہے، اس سے کام کرنے والا ہر شخص واقف ہے۔

آدمی کا نفس ان چار چیزوں یعنی طعام، منام، کلام، اور اختلاط مع الانام کا مددگار ہے، جب اس میں تغلیط کا ارادہ کیا جائے گا، تو شدید مشقت برداشت کرنی ہوگی، مگر یہ چاروں مجاہدے ایسے ہی ضروری ہیں، جیسے ذیابیطس کے مریض کو شکر سے پرہیز ضروری ہے۔
حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ:

”جو شخص ان چاروں کا عادی ہو جائے گا، واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ

ہو جائے گا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا“ (۱)

مجاہدہ نفس | مجاہدہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس کی مخالفت کی جائے، اسے زبردستی معصیت سے روکا جائے، اس میں

نفس کو شدید کلفت ہوتی ہے، یہ مجاہدہ فرض ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے، اور نفس کو ڈھیل دے دی جائے تو وہ معاصی کا ارتکاب کر کے ہر وقت غضب الہی کو دعوت دیتا رہے گا، لیکن عین گناہ کی خواہش کے وقت نفس کو قابو میں کرنا ایسا مشکل امر ہے کہ اس میں کامیابی کی امید بہت کم ہوتی ہے، البتہ اگر پہلے سے اس کی تدبیر کی جائے تو اول تو تقاضائے معصیت (۱) تعلیم الدن

کم ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کا مقابلہ آسان ہوگا، اس کی تدبیر کیا ہے حضرت حکیم الامت کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں:

”یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کی جائے، مثلاً کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش نہ پوری کی جائے، بلکہ اس کے تقاضے کو روک دیا جائے اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے، تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس کو کسی قدر خوش رکھا جائے، اور اس سے کام لیا جائے اس لئے کہ یہ مزدور خوش دل کند کاریش، تو جب مباحات میں مخالفت نفس کے مادی ہونے کے اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہوگے، اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے، وہ بعض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا“ (۱)

مجاہدہ میں اعتدال | اعتدال اور توسط تمام دینی اعمال میں ضروری ہے، یہ بات مجاہدے میں بھی قابل لحاظ ہے، مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مشقت کا مادی بنانا ہے، اور راحت و تنعم کی عادت سے باہر نکالنا ہے۔ اسی لئے حضرات مشائخ نے از خود کوئی مجاہدہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ:

”پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہئے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کریں“ (۲)

مجاہدہ درحقیقت معالجہ ہوتا ہے، اور علاج ہمیشہ مریض کی طبیعت، اس کی قوت اور اس کے مرض کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں اس کی بھی رعایت ملحوظ ہوتی ہے کہ اس کو کس درجہ کی صحت و قوت مطلوب ہے، اس لئے جیسے ایک مریض کے علاج کو دوسرے مریض کے علاج پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ایک شخص کے مجاہدے کو دوسرے کے مجاہدے پر

قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اس پر اعتراض کیا جاسکتا، مثلاً ایک شخص کو زکام ہے، اور دوسرے کو کینسر، زکام کے مریض کا علاج سستا اور اس کا پرہیز معمولی ہوگا، اس کو شفا بھی جلد کے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے برعکس کینسر کے مریض کا علاج گراں اور مشکل اور پرہیز سخت ہے اور صحت بھی بہت دیر میں حاصل ہوتی ہے دونوں ایک ہی طبیب کا علاج کرتے ہیں، لیکن دونوں کے علاج میں بہت فرق ہے۔

اسی طرح ایک عام آدمی ہے، اور ایک سپہ سالار افواج ہے، دونوں ایک مرض میں مبتلا ہیں، عام آدمی کو ہلکی دوا دی جاتی ہے، اور عام غذا تجویز کی جاتی ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو اور بقدر ضرورت طاقت حاصل ہو جائے۔ لیکن سپہ سالار کو اعلیٰ قسم کی دوا تجویز کی جاتی ہے تاکہ جلد صحت حاصل ہو۔ اور عمدہ قسم کی منقوی غذائیں اور طاقت کی دوائیں بتائی جاتی ہیں، تاکہ پوری قوت نمود کر آئے، کیونکہ اس کا کام بڑا اور طالب مشقت ہے۔ پس اول کو معمولی شفا مطلوب ہے، اور دوسرے کو اعلیٰ درجہ کی شفا درکار ہے۔

ٹھیک یہی حال مجاہدات کا ہے، از خود اگر کوئی مجاہدہ اختیار کیا جائے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کیلئے شیخ و راہبر کی ضرورت ہے، وہ موقع اور ضرورت کے مناسب مجاہدات تجویز کرے گا بعض لوگ بزرگوں کے حالات کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان میں ان کے بعض مشکل اور سخت مجاہدات منقول ہیں۔ ان سے انہیں وحشت ہوتی ہے، انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ان حضرات سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، اس لئے ان سے مجاہدات بھی سخت کرائے گئے، ورنہ عام اور معمولی آدمیوں کے سلسلے میں ایسے مجاہدے منقول نہیں ہیں، یہ طبیب کی تجویز ہے، اس پر غلطیاب کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور یہ بھی غیبت ستم ظریفی ہے کہ جن بزرگوں نے یہ مجاہدات کئے ہیں انہوں نے ان کے ذریعے بڑے بڑے کمالات حاصل کئے۔ انہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن آج کے بالشیبے، جن کو نہ ان مجاہدات کی ہوا لگی، اور نہ انہیں اپنے معزز و زور نفس کو ہاتھ لگانے کا کبھی حوصلہ ہوا، انہیں ان مجاہدات پر اعتراض سو بھرا ہوا ہے۔ دوستو! اگر تم سے نہیں ہوتا، نہ کرو، مگر اعتراض تو نہ کرو۔

یہی حال امراض کے اعتبار سے علاج کا معاملہ ہے، کبھی مرض شدید ہو جائے تو علاج میں

بظاہر سختی ہوتی ہے، ناواقف اسے سختی کہتا ہے، مگر واقف کار اسے عین شفقت تصور کرتا ہے، آخر ڈاکٹروں کے آپریشن اور چیر بھاڑ کو کون سختی کہتا ہے۔

مرض کی شدت اور علاج کی سختی | حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی ہوائی حیات ”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت کا ایک

ملفوظ - منقول ہے، فرماتے ہیں:

”اخلاق سید بہت سے ہیں، مگر اکثر نے دس میں محصور کر دیا ہے، پھر ان دسوں کا خلاصہ نکھر کو بتایا ہے، اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دور ہو جاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی آدمی بیس سال رہا اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، فرمایا اچھا ایک بات کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکرو بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور پکارو کہ جو شخص میرے ایک جوتہ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، اور جو دو مارے گا تو دو دوں گا، اسی طرح زیادہ کرتے چلے جاؤ، جب یہ کام کر چکو اور اخروٹ کا ٹوکرو خالی ہو جائے تب میرے پاس آؤ، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت یہ کام تو مجھ سے نہ ہو سکے گا، حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اس کو ستر برس کا فرصدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے تو واللہ مسلمان ہو جائے گا مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا۔“ (۱)

بزرگوں سے جو جمادات منقول ہیں، اگر ان میں ہمارے ذکر کردہ اس نکتے سے صرف نظر کر لیا جائے تو آدمی اعتراضات کی وادی میں جا گرے گا، اور محروم ہوگا، لگا ہوں گے اس قصور نے بڑی محرومیاں پیدا کی ہیں اور بڑے فتنے اٹھائے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔

افکار - اشغال - مراقبات

مبادی تصوف میں تیسری اہم چیز اذکار و اشغال اور مراقبات ہیں۔

اذکار ذکر کی دو جہتیں ہیں، ایک حیثیت سے تو یہ مقاصد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرائض
یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بکثرت کرو۔

ذکر اکثریہ (سورہ احزاب)

دوسری جگہ فرمایا۔

اور اس شخص اپنے ب کی یاد کیا کہ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور نور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح دشام اور غافلوں میں سے

(سورہ اعراف)

مت ہو (بیان القرآن)

عفت ذکر کی ضد ہے، عفت حرام ہے، اور ذکر فرض ہے، اور یہ خود مطلوب ہے۔

لیکن دوسری حیثیت سے مقصود و مطلوب کے لئے معاون اور ذریعہ بھی ہے، منجملہ مقاصد شرع کے محبت الہی کی تحصیل بھی ہے، جس قدر اللہ کا ذکر کیا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور محبت کے بعد خدا کی اطاعت و بندگی پر دوام حاصل ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں خدا کا قرب میسر ہوگا، بزرگوں نے ذکر کو دونوں حیثیتوں سے اختیار کیا ہے، مقصود پہلے کے اعتبار سے یہ حضرات پوری زندگی کو ذکر سے سرشار کر دینا چاہتے ہیں، جو ”ذکر کثیر“ کا اصلی مصداق ہے، یہاں تک کہ ذکر کا رنگ ان پر اتنا چڑھ جاتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نیک لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ

اذا راوا ذکر اللہ۔ _____ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آئے۔

لیکن ذکر کا یہ رنگ آدمی پر چڑھے کیونکر؟ اس کے لئے بطور وسیلہ کے ذکر کو ہی استعمال کیا گیا اور اس طرح کے ذکر کے مختلف طریقے تجربے کی رو سے تجویز کئے گئے۔ ان کی خاص خاص تعداد متعین کی گئی، ان کی وضع اور ہیئت مقرر کی گئی، جہر اور سر کی حدیں بنائی گئیں، اور ان سب

کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بھلت اور بسہولت دل میں راسخ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث میں ذکر کا حکم مطلق ہے، اس مطلق حکم کی تعمیل کے لئے اگر کوئی خاص طریقہ بشرطیکہ وہ جائز ہو، وضع کیا جائے، اور اسے بطور وسیلہ کے عمل میں لایا جائے، اس طریقہ خاص کو مقصود اور عبادت نہ قرار دیا جائے، تو اس میں اسی کو کلام ہو سکتا ہے، جو اصول شرع بلکہ اصول عقل سے بھی ناہلہ ہو۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ حضرات صوفیہ کبھی ذکر کا جہڑا حکم دیتے ہیں، کبھی اس کے لئے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت بتاتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ مثلاً لا الہ الا اللہ پر سوا گردن کو نیچے لیجاؤ اور یہ خیال کرو کہ غیر اللہ کی محبت اور اس کا اثر دل سے خارج ہو رہا ہے، اور پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاؤ کہ اللہ کا نور یا اللہ کی محبت دل میں پیوست ہو رہی ہے، یہ ضربیں متواتر اور مسلسل لگائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی مقصودیت فنا ہو کہ اللہ کی معبودیت مستحکم ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ طریق زیادہ موثر ثابت ہوا ہے۔ کبھی مشائخ ذکر قلبی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، مثلاً یہ کہ خیال کرو کہ دل کی دھڑکنیں ناطق ہیں، اور اللہ اللہ کر رہی ہیں، یہ طریقے اس لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ ذکر کا رسوخ ہو جائے، کبھی پورے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مشق کراتے ہیں، کبھی الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، کبھی صرف اللہ اللہ رٹاتے ہیں، یہ سب تمرینات ہیں، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کے مختلف اثرات قلب پر مرتب ہوتے ہیں، یہ سب قلب میں ذکر کے رسوخ کے اسباب و ذرائع ہیں، انہیں بدعت قرار دینا دینی اعتبار سے اپنے ذہنی افلاس کی خبر دینا ہے، ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہ قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں رٹے گا، کلمات قرآنی اس کی لوح دل پر نقش نہ ہوں گے۔ وہ کبھی پوری آیت دہراتا ہے کبھی ایک ہی لفظ کا تکرار کرتا چلا جاتا ہے، کیا اس کو بدعت کہا جائے گا۔

حضرات صوفیہ اللہ کے نام کو مختلف طریقے سے رٹاتے ہیں، یہ طریقے مقصود نہیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ نام دل میں راسخ ہو جائے، اسی کے لئے ضربیں لگواتے ہیں۔ اسی کے لئے خلوت میں بیٹھاتے ہیں، اسی کے لئے چلوں کا حکم دیتے ہیں، خلا کے نام میں جو برکت اور عظمت

ہے، اس کے اثر سے رذائل فنا ہوتے ہیں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، ماسوی اللہ کی محبت دل سے رائل ہو جاتی ہے، غرض اس ایک نام کے رٹنے سے روح اسلام اور روح ایمان حاصل ہوتی ہے، اور یہی روح نہ حاصل ہو تو آدمی روح حیوانی رکھتے ہوئے مردہ ہے، حدیث میں ہے:

عن ابی موسیٰ قال: قال رسول اللہ ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یدکو کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے
اللہ والذی لا یدکو مثل الحی و اور جو نہیں یاد کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے
المیت۔ (رواہ البخاری و مسلم)

غرض یہ ہے کہ یہ نمرخیات ہیں، جن سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کے رگ و ریشہ میں ذکر سرایت کر جائے، اور کوئی لمحہ اس کا غفلت میں نہ گزرے، چنانچہ صدیوں کا تجربہ یہی ہے کہ جس نے ان طریقوں کے مطابق کسی مرشد کامل کی رہنمائی میں ذکر اللہ کی مشق کی، اس کا پورا وجود ذکر الہی بن گیا، اس کا مشاہدہ اس کثرت سے ہے کہ اس کی تکذیب، تو اتر کی تکذیب سے اگر کسی کو تجربہ نہ ہوا ہو تو تجربہ کاروں کی بات کی تصدیق تو کرنی چاہئے، ہاں اگر کوئی، اس سے بہتر طریقہ ذکر الہی کے رسوخ کالائے تو کیا مضائقہ ہے چشم مار و روشن و دل ماشاد۔

لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ دوستوں نے تصوف پر توشیحہ چلا دیا، مگر اس کا کوئی بدلہ نہیں کر سکے، جو دولت ہاتھ میں تھی، اسے ضائع کر دیا، اور دوسری کوئی دولت عطا نہیں کی پس محروم ہو کر دیا۔ اور محرومی کا کوئی علاج نہیں کیا۔

کہتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کافی ہیں۔ اس میں کیا شبہ کہ وہ کافی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کے جتنے مدعیان خام ہیں، ذرا سی ٹیمیں میں ان کے تمام دعووں کی ہوا نکل جاتی ہے، بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نظر کیمیا اثر حاصل تھی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مشق و مجاہدہ کی ضرورت نہ تھی آپ کی نظر کی تاثیر ہی سے قلوب کی کاپا پٹ ہو جاتی تھی، لیکن اب جب کہ وہ دولت حاصل نہیں ہے، ذکر کے رسوخ اور دلوں کو نرمانے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہی ہے، آج بھی مشاہدہ اگر کوئی مرشد قوی النسبت اور زیادہ

موشر ہوا، تو اس کے مریدین و متوسلین کو زیادہ محنت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کوئی بہت کامل اور اعلیٰ درجہ کا استاد ہو تو طلبہ کم محنت کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقے کہاں تھے؟ ہم عرض کریں گے کہ طرق اور ذرائع کے بارے میں یہ سوال بیجا ہے کہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ ذرائع ضرورت کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کی صحبت بابرکت کے ہوتے ہوئے ان طرق کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کے بعد ضرورت ہوئی ہے، جواز کی حدود میں رہ کر کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے جہاد ایک شرعی فریضہ ہے، اس کی اقامت کے لئے ضرورت کے لحاظ سے جو چیز بھی جائز حدود میں ہوگی اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر ذکر کے رسوخ کے لئے کوئی مناسب اور موثر طریقہ اختیار کیا جائے تو کہا حرج ہے۔

اشغال ”شغل“ بھی صوفیہ کا اصطلاحی لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی توجہ کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کرنے کے لئے کوئی عمل کیا جائے، تاکہ اس سے یکسوئی پیدا ہو، مثلاً لفظ اللہ موعے حروف میں لکھ کر اس پر نگاہ جمائی جائے کہ ہلک تک نہ جھپکے، اس سے قلب کو یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے اور اس پر کچھ ایسے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں، جن سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے پھر قلب تشویشات سے خالی ہو کر ہمہ وقت متوجہ بقی رہتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اشغال کا مقصود اصلی یہ ہے کہ قلب کا انتشار جو بوجہ تشویش افکار کے ہے دفع ہو کر جمعیت خاطر اور خیال کی یکسوئی حاصل ہو، تاکہ اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوجہ غیب ہونے درک کے، اور مزاحم ہونے افکار مختلفہ اور حیات حاضرہ کے متغیر ہے۔“^(۱) سہل ہو جائے، اشغال مختلفہ اسی کے حیل (تدبیریں) اور طرق ہیں، نماز میں سترہ کا حکم اس عمل کا ماخذ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بصریح علماء اسرار، مقصود سترہ سے بھی جمع خاطر اور ربط خیال و فنی انتشار ہے، جیسا کہ ابن حاتم

(۱) مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات جو نہ کہ غیب ہے، اور انسان مشاہدات کا خوگر ہے پھر (بقیہ صفحہ آئندہ)

نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے، اور سترہ اس کی تدبیر ہے: (۱)،
دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”غرض جتنے اشغال ہیں، وہ جمع خاطر ہی کے لئے ہیں، مقصود بالذات نہیں ہیں،
اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وسعت کی ہے کہ جو گویں تک بعض اشغال
لئے ہیں، مثلاً حبس دم، جو جو گویں کا شغل ہے مگر چونکہ ان کا مذہبی شعار نہیں ہے
اور خطرات دفع کرنے کے لئے نافع ہے، اس لئے اس کو بھی اپنے ہاں لے لیا
ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس میں تشبہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ
جو چیز کسی فرقہ کا مذہبی شعار ہو اور نہ قومی، محض تدبیر کے درجے میں ہو، اس
کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کے لئے اختیار کرنے میں کوئی محذور شرعی
نہیں ہے، چونکہ حبس دم بھی دفع خاطر کے لئے محض ایک طبعی تدبیر ہے، اس لئے
اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ اخذ تدبیر میں ہے نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار
میں، اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے، یہ انتظام و تدبیر فارسیوں
کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا، محض ایک تدبیر تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی: (۲)،

خوب یاد رکھئے کہ شاید نادر خواہ اشغال جو گویں سے لئے گئے ہیں وہ نہ تو بعینہ ان کے
طریق پر لئے گئے ہیں اور نہ ان پر مطلقاً عمل ہوتا، ان میں مشائخ نے تصرف کر کے انکی ہیئت
تبدیل کر دی ہے، مثلاً حبس دم کے جو طریقے جو گویں میں مروج ہیں، ان میں سے کوئی ایک طریقہ
(بقیہ صفحہ گذشتہ) یہ کہ قلب انسانی پر ہر وقت مختلف قسم کے افکار کی پورش رہتی ہے، اسلئے
سالک مبتدی کو اللہ کی طرف توجہ تام نہیں ہوتی، اس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور بہت سے
لوگ اس کے دفعیہ کی تدابیر پوچھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب اس کی تدبیر بتائی جاتی ہے تو سلی
علم رکھنے والے اسے بدعت کہہ کر بدکتے ہیں، اور محروم رہتے ہیں۔ فیل ہم۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۲۴۳، بحوالہ الکشف۔

(۲) شریعت و طریقت ص ۲۴۳۔

ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، صرف معمولی درجے میں سانس روکنے کا عمل کیا جاتا ہے، تاکہ کسی قدر گرمی پیدا ہو کر فاسد رطوبات جل جائیں، اور اس سے یکسوئی پیدا ہو، پھر یہ کہ وہ بہت ناگزیر ضرورت کے وقت اختیار کئے جاتے ہیں، اور ہمارے مشائخ دیوبند نے قریباً اسے بالکل ہی حذف کر دیا ہے۔

اشغال کی ضرورت | اشغال کی ضرورت کب ہوتی ہے، یہ بھی حضرت تھانویؒ کی زبانی سن لیجئے:

”ذکر کے وقت اگر قلب میں جمیت و خشوع معلوم ہو اور وہ روزانہ برپا رہتی جائے اور وساوس و خطرات میں کمی ہونے لگے، اور دل لگا کرے تب تو اشغال کی حتم نہیں، اور ایک مدت تک ذکر کرنے سے قلب میں یکسوئی و خشوع نہ ہو تو مناسب ہے کہ کوئی شغل کر لیا کرے“ (۱)

مراقبات | مراقبہ بھی حضرات موفیہ کی اصطلاحات میں سے ہے، اس اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا یا اس سے متعلق کسی اور مضمون کا اکثر احوال

ہیں، یا کسی خاص محدود وقت میں دل سے پورے تدبر اور کامل غور و فکر کے ساتھ خیال جمانا، اور اس کا تصور بطور مواظبت کے رکھنا، تاکہ اس تصور کے غلبہ سے اس کے مقتضا پر عمل ہونا آسان ہو جائے۔ یہی عمل مراقبہ کہلاتا ہے مراقبہ کا فائدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ناقص اور ناتمام تصور جو کبھی ذہن میں حاضر ہوتا ہے، اور بیشتر اوقات غائب رہتا ہے، یہ تصور راسخ ہو جائے، اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے ممتاز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان
لم تکن تراه فانه يراك۔
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح
کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے
نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے

اور فرمایا

اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے

احفظ الله تجد تجاهك۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۳۴۔

دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے، گویا اسے اپنے سامنے پارہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب اس کا ہر تصور آدمی کو حاصل ہو، اس کے بغیر استحضار ناممکن ہے، اسی گہرے تصور اور کامل توجہ کو حاصل کرنے کیلئے مشائخ مختلف مراقبات تجویز کرتے ہیں۔ کبھی کسی خاص صفت کا مراقبہ تلقین کرتے ہیں، کبھی محض ذات کا مراقبہ، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار تام حاصل ہو جائے۔ (۱)

مشارطہ اور محاسبہ | مراقبہ سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں اور ہیں۔ ایک مراقبہ سے پہلے اور ایک مراقبہ کے بعد، مراقبہ سے پہلے مشارطہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کو خوب فہمائش کرے کہ دیکھو فلاں فلاں کام کرنا، اور فلاں فلاں نہ کرنا، اس کے بعد دن بھر صبح کو دی ہوئی ہدایات کی نگرانی کرتے رہنا، اور جب دن ختم ہو، پھر سوتے وقت صبح سے شام تک جو اعمال کئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لے جو کام نیک ہوئے ہوں، ان پر شکرا الہی بجالائے، اور جو برے کام صادر ہوئے ہوں، ان پر نفس کو طاعت اور جبروت و تیج کرے، اگر صرف زجر و تیج کافی نہ ہو تو کچھ سزا تجویز کرے اس کو عمل میں لائے۔ اسی طریقہ کار کو محاسبہ کہتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ چاہئے کہ ہر شخص غور کرے کہ کل کے لئے کیا کیا ہے؟

مراقبات بہت سے ہیں، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری، ان کی محبت، ان کی یاد اور ان پر اعتماد کی حاصل ہو جائے۔ اس استحضار سے بندے کو حق تعالیٰ سے حیا کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، جس کی برکت سے معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور طاعات کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

یہ مبادی تصوف پر محفل گفتگو کی گئی ہے۔ تفصیل کے لئے تو دفتر درکار ہے۔ لیکن اس سے اندازہ تو ہو ہی گیا کہ مقاصد تصوف کے حصول کے لئے جو تہیدات و مقدمات تجویز کئے گئے ہیں اور ان کی افادیت و نافعیت پر صدیوں کا تجربہ شاہد ہے ان کو بدعات کے ذیل میں شمار کرنا، حقیقت ناشناسی کی دلیل ہے، البتہ ناقص متصوفین جب ان مبادی کو مقصود کے درجے پر

رکھنا شروع کر دیں، تو یقیناً ان پر کیر کی جائے گی۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ ان مبادی میں کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور چیز سے مقصود حاصل ہو جائے تو ان مبادی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان مبادی کو عمل میں لائے بغیر مقصود کا حصول معتبر نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ مشائخ کے یہاں ایک مقولہ بہت رائج ہے۔

طرق الوصول الى الله بعدد انفاست الخلائق۔ خدا تک پہنچنے کی راہیں مخلوقات کی سانس کے بقدر ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے، ایسا حاصل ہونے کے بعد خدا کے قرب و رضا کو حاصل کرنے کا کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے، بے شمار ذرائع و وسائل کو کام میں لا کر خدا کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ صوفیہ کا متعارف طریقہ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ! تاہم یہ بھی مسلم ہے کہ حضرات صوفیہ کے متعارف طریقوں سے جس درجہ جذب و حضوری اور یقین و تسکین کا حصول ہوتا ہے، تجربہ سے ثابت ہے کہ دوسرے ذرائع اتنے مفید اور تمام نہیں ہیں۔

توابع و ثمرات

آدمی کسی فن میں کوشش اور محنت کرتا ہے، اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی لگن میں رہتا ہے، اور اسے ہمہ وقت برتنارہنا ہے، تو تجربہ ہے کہ اس کے اسرار و رموز اس پر کھلنے لگتے ہیں، وہ بڑے عجیب عجیب تجربات سے گزرتا ہے، جو باتیں پہلے اس کے دہم و گمان میں نہیں آتی تھیں، وہ اس کے تجربات و مشاہدات کے ذیل میں آکر بدیہیات و ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تجربہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، معمولی کاشت کاری و دست کاری سے لے کر اعلیٰ درجے کے علمی مشاغل تک کے ماہرین ان تجربات سے گزرتے ہیں۔

اسی طرح انسان جب اپنے باطن کی اصلاح اور نفس کے تزکیہ کی راہ پر قدم رکھتا ہے، وہ اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنے قلب کو ذکر کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے،

اور شب و روز اسی دھن میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے وجود کو کچھ مخصوص نوازشوں کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں، اس پر بھی حقائق کا انکشاف ہونے لگتا ہے اگر اس کی دماغی استعداد عالی ہوتی ہے، تو قرآن و سنت کے اسرار و خواص اس پر کھلنے لگتے ہیں، اس کی طبیعت کا رنگ بدل جاتا ہے، ایک عام آدمی بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اور یہ شخص بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، لیکن اول کے قلب پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل شوق باخوش سے معمور ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، ہر ہر آیت پر خدا سے نیا عہد و بیان باندھتا ہے، غرضیکہ اسے کچھ ایسی خاص باتیں حاصل ہوتی ہیں، جن کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی۔

ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک عالم تشریف لے گئے، رات کے سناٹے میں دیکھا کہ ذاکرین کی جماعت بیدار ہوئی، اور تہجد کی رکعتیں پڑھ کر لوگ اپنے اپنے اذکار میں لگ گئے پھر ان عالم کی آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے کسی کی چیخ نکلی جا رہی ہے، کوئی بچے چپکے آنسو بہا رہا ہے، کوئی ساکت و صامت گردن جھکائے بیٹھا ہے، کوئی مناجات کر کے سو سو طرح اپنے رب کی خوشامد کر رہا ہے۔ انہوں نے صبح کو شیخ خانقاہ سے عرض کیا کہ یہی کلمہ میں بھی پڑھتا تھا۔ اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی کلمہ دوسرے لوگ پڑھ کر بے حال ہوئے جا رہے تھے، اس میں کیا راز ہے، شیخ نے اول تو مالا کہ یہ لوگ دل کے ضعیف ہیں، زود حس ہیں، وغیرہ، لیکن پھر ان کی درخواست پر انہیں بھی ذکر تلقین کیا، اس تلقین کے بعد جب وہ ذکر کے لئے بیٹھے تو مارے گریہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا، بعد میں اگر عرض کیا کہ میں سمجھ تو نہیں سکا کہ کیا بات ہے، مگر دل ہے کہ امنڈا چلا آتا تھا۔ ان کیفیات کو حضرات صوفیہ اپنی خاص اصطلاح میں ”احوال“ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ احوال محض فضل خداوندی سے نصیب ہوتے ہیں۔ ان کے ملنے نہ ملنے میں بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، تاہم عموماً تجربہ یہی ہے کہ بندہ جب اپنے کو یاد الہی میں کھپاتا ہے تو اس کی استعداد و قوت کے بقدر ان مواہب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

احوال رفیعہ ہندوستان کے مایہ ناز اور مشہور عالم و محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ نے اپنی کتاب القول الجلیل میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”جن لوگوں کو سکینہ پر دوام و استقامت نصیب ہوتی ہے انہیں یکے بعد دیگرے بلند احوال نصیب ہوتے رہتے ہیں، سالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، اور یہ جان لے کہ یہ حالات اس بات کی علامت ہیں کہ اس کی طاعت حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اور یہ کہ اس کا باطن نفس اور دل کی گہرائی طاعت الہی سے متاثر ہے۔“ (۱)

شاہ ولی اللہ ایک ایسے عالم و محدث ہیں جن پر ہندوستان کے بیشتر علمی حلقوں کا اعتماد ہے، ان کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ صاحب سکینہ کو بہت سے بلند احوال حاصل ہونے ہیں ان احوال کی قدرے تفصیل آگے آرہی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں دینی اصطلاحات، اور دینی علوم سے اس قدر بعد ہو گیا ہے کہ اکثر اصحاب کے لئے لفظ ”سکینہ“ نامانوس ہو گیا، اور بعض سلج بینوں، اور سرسری مطالعہ والوں نے اس باب میں بڑا مغالطہ پیدا کر رکھا ہے، کہ جہاں کوئی لفظ ان کی عقل و فہم سے بالاتر اہل علم کی کتابوں میں آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے قصور علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کریں، ان الفاظ کو ہی بے معنی اور بے اثر بنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ وہ تمام الفاظ و اصطلاحات جو آج سے ایک صدی پیشتر صرف یہ کہ مانوس تھے، بلکہ ناخواندہ حتیٰ کہ غیر مسلموں تک میں متعارف تھے، آج پڑے لکھے لوگ بھی ان سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ احوال کی قدرے تفصیل بیان کرنے سے پہلے لفظ سکینہ کی تشریح کر دیں۔ اور یہ تشریح بھی ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہی سے مستعار لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد و منہی ایک خاص نفسی کیفیت کا حاصل کرنا ہے جس کا نام ان کی اصطلاح میں ”نسبت“ ہے، کیونکہ یہ ہیئت نفسی درحقیقت

(۱) حضرت شاہ صاحب کا یہ مضمون، مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب کی کتاب تصوف اور نسبت صوفیہ سے ماخوذ ہے، اصل کتاب القول الجلیل سے بھی اس کی مراجعت کر لی گئی ہے۔

انسان کا حق تعالیٰ کے ساتھ ربط و ارتباط ہے، اسی کا نام سکینہ بھی ہے، اور اس کو نور بھی کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یعنی اس کے نفس ناطقہ میں ایک ایسی کیفیت سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ملانکہ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور عالم بالا کے مشاہدہ کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کی تشریح میں مشہور بزرگ عالم اور محقق شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

”تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات، طہارات اور اذکار و غیرہ پر مداومت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک ملکہ یا سخنہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی ملکہ کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے، اور حصول نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو اُدھر توجہ تام ہو گئی، اور اس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہو گیا، اور نہ حق تعالیٰ کو تو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں۔

اتصالے بے تکلف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس
یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال یعنی نسبت حاصل ہے جس کی نہ تو کیفیت کا بیان ہو سکتا، اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا (۱)۔

چند احوال رفیعہ | مشائخ کو حصول نسبت کے بعد جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بہت سے بلند احوال حاصل ہوتے ہیں، جن کی خواہم الناس کو تو ہوا بھی نہیں لگتی اور وہ علما و جو صرف علم کے ظاہر پر اکتفا کئے رہتے ہیں اور قلب و باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ بھی ان میں سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان احوال رفیعہ میں سے چند ایک کو شمار کر لیا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض احوال اپنے تعارف کے لئے بمسوط مطالعہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دہر میں یہ چیزیں نامافوس اور اجنبی بن چکی ہیں، نہ صرف اجنبی بلکہ ستم ظریفوں نے ابی کوتاہی عقل کی وجہ سے انہیں اعتراضات کا ہدف بھی بنا رکھا ہے، اسلئے

ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت واضح کر دی جائے، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ لیکن اس مقالہ میں زیادہ بسط کی گنجائش نہیں، یہی یہ مقالہ طویل ہو گیا ہے تاہم اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) سالک کو حصول نسبت کے بعد ایک عظیم القدر حال یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ نفس کی شدید کشاکش سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، اس کا ایک ہی مصلح نظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کے لئے وہ سوطر کے جن کرتا ہے۔

(۲) اسی طرح اس کو ایک بڑی دولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے آثار قلب سے پھلک کر بدن اور دوسرے اعضا پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

(۳) صاحب نسبت کو حق تعالیٰ کی جانب سے رویا صالحہ (اچھے خواب) کی نعمت میسر آتی ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نیک آدمی کا رویا صالحہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت کے حصوں میں سے صرف مہشرات رہ جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب جسے کوئی نیک آدمی دیکھے، یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور صالح شخص کو دکھایا جاوے، چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لہم البشرى فی الحیوة الدنیا میں بشری کی تفسیر رویا صالحہ سے کی گئی ہے۔

(۴) اسی طرح صاحب سکیئہ کو اس دنیا میں فراست صمیمہ کی دولت حاصل ہوتی ہے یعنی دل میں ایسی بات کا آجانا جو حقیقت کے مطابق ہو، اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ انتقوا فراسة المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ یعنی مؤمن کی فراست سے بچو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

(۵) صاحب نسبت کو ایک بڑا انعام حق تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ملتا ہے کہ اس کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ایسی نسبت اور ایسا تعلق قائم ہو جاتا

ہے کہ وہ اپنی جس ضرورت کے لئے جہد ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔

(۶) اسی طرح صاحب سکینہ کو ایک بلند حال یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ پر توکل کر کے کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

رب اغفر اشعث ذی طمرین لا یعجوبہ
کپڑے والے جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا
احد لواء قسم علی اللہ لا یوہ۔

لیکن اللہ کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتے ہیں
کہ اگر اللہ کے مبروسہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ
اسے پورا کر دیں۔

مطلب یہ ہے کہ ظاہر حال تو ایسا ردی کہ لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کریں، مگر خدا کے نزدیک ایسا درجہ کہ اگر کچھ نہ بان سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھنے کے لئے دی کر دیتے ہیں۔ صاحب سکینہ کے ان احوال کا ذکر کر کے شاہ صاحب پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے احوال رفیعہ جو مذکور ہوئے، اور انہیں کے مانند دوسرے حالات مالیہ، یہ سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے، اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں، فوراً ایمان اس کے باطن میں سرایت کئے ہوئے ہے، لہذا سالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، کیونکہ یہ سب اس کے ایمان کی دلیل ہے“ (۱)

یہ چند خدائی انعامات ہیں، جو حق تعالیٰ کی جانب سے صاحب نسبت کو ملتے ہیں، اتنی ہی پر بس نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی گنجائے گراںمایہ ہیں، جن سے سالکین فائدہ جاتے ہیں۔

الہام مثلاً ایک بڑی نعمت۔ جو اصحابِ نسبت کو ملتی ہے، وہ الہام ہے، الہام کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر نظر و استدلال کے اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت بندے کے قلب میں القاء فرمادیں، یا کسی غیبی مخلوق کے ذریعہ اطلاع بخش دیں جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خاتونہ کے لئے ارشاد ہے کہ

وَاوحینا الی ام موسیٰ ان ارضیعہ
(سورۃ قصص)

رہو۔

یہ وحی باتفاق مفسرین الہام ہے، اسی طرح حضرت مریم کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے

وَاذِکَالتِ الْمَلَائِکَۃُ یحییٰم
فرشتے کا حضرت مریم سے خطاب فرمانا الہام کی قبیل سے ہے، یہ دولت اللہ تعالیٰ صاحبِ نسبت بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔

موطائام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے

انا عمرو و لواءہ من علی امومہ
لکن المتوفی اوصی الی بذلک
وَاللّٰہُ اَلمَہمۃ ذلک۔
میں عمروں اور تم پر حاکم بننے کی مجھے خواہش
نہ تھی، لیکن متوفی (یعنی ابوبکر) نے مجھے اس
کی وصیت کی اور اللہ نے ان کے قلب میں
اس کا الہام فرمایا۔

کشف الہام اور فراست سے مشابہ ایک اور بڑی نعمت اہل نسبت کو میسر آتی ہے
وہ کشف ہے، کشف کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے قلب میں عالمِ غیب کی اشیاء
منکشف ہو جائیں اور وہ انہیں اس طرح دیکھ لے جس طرح ظاہری آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھتا
ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس بن نفیر کا قول مروی ہے انہوں نے فرمایا اِنِّیْ اَوجِدُ ریحَھا من دَیْنِ
احد میں جبل احد کے پیچھے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس روایت کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں
محمول علی ظاہرہ وان اللہ
اوجد ریحھا من موضع
یہ روایت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو میدان جنگ میں
محسوس کرا دی۔
المحرکۃ۔

غزوہٴ احدی کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہٴ احد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو شخص سفید لباس پہنے ہوئے بہت سخت لڑائی لڑ رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا یعنی جبریل و میکائیل علیہما السلام۔ (بخاری و مسلم)

دنیا میں جنت کی خوشبو پالینا اور فرشتوں کو جو غیبی مخلوق ہیں دیکھ لینا ان کا حلق نشو و نما ہے

کشف کی قسمیں | کشف کی دو قسمیں ہیں کشف کوئی و کشف الہی کشف کوئی کا مطلب یہ ہے کہ زبان و مکان کی دوری صاحب کشف کے لئے حجاب نہ رہے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے اور کشف الہی یہ ہے کہ علوم و اسرار اور حقائق و معارف خواہ سلوک کے متعلق ہوں یا حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اسکے قلب پر وارد ہوں یا عالم مثال میں یہ چیزیں منتقل ہو کر کشوف ہوں اور واردات غریبہ و مواجید مثل ذوق و شوقی محبت و انس و محبت و انکشاف اسرار احکام و حسن معاملہ فیما بینہ دین اللہ تعالیٰ وغیرہ فائز ہوں جن کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت گر رہے

علوم کشفیہ کا درجہ | کشف و الہام سے علم ظنی حاصل ہوا ہے اگر شرعی قواعد کے مطابق ہے تو قابل عمل ہے ورنہ واجب ترک ہوگا حقائق و معارف بھی وہی مقبول ہیں جن کو شریعت رد کرے، رسالہ شیریہ میں ابوسلمان دارانی کا قول منقول ہے کہ اکثر یہ سید دل میں کوئی نکتہ اسرار صوفیہ میں سے آتا ہے مگر میں اس کو بلا دو عادل گواہوں کے کوہ کتاب انفراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبول نہیں کرتا اور ابو حجاز کا قول ہے۔

کل باطن بخلاف الظاہ فیو باطل جو باطن کہ ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل اور ردو ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرات صوفیہ کے بیان کردہ حقائق و معارف جہاں بظاہر کسی ظاہر نص سے ہٹے ہوئے نظر آئیں تو فوراً ان کا انکار کر دیا جائے اس میں بہت تامل اور اعتدال سے کام لینا چاہئے بعض اوقات آدمی کسی آیت یا حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھتا اور اپنے ذہن و داغ سے اس کا کوئی مطلب اخذ کر لیتا ہے اور پھر اسی کو معیار بنا کر علماء و فقہاء کے قول

لہ علوان اہلہام سے اس جا بگت شریعت و طریقت سے اخذ ہے جو حضرت تھانوی کے الفاظ و تالیفات سے کی گئی ہے

کو رو کر تلبہ، اور بزم خویش یہ سمجھتا ہے کہ میرا استدلال قرآن و سنت سے ہے، حالانکہ اس کا دل مستدل اس کی اپنی فہم ہے، یہ مصیبت ہمارے اس دماغ میں بہت عمارتوں کا گڑبگڑ ہے، اور عقلی توازن کے ساتھ قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتے، یہ لوگ دوڑتے بھاگتے مختلف مشاغل اور گونا گوں افکار و خیالات میں گرفتار سرسری نظر سے کسی آیت، حدیث کا کوئی مفہوم اخذ کر لیتے ہیں بس اسی کو حوت آخر سمجھ کر قرآن و حدیث کا درجہ دیدیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا تصور فہم تھا اس ذہنی طغیان نے نہ جانے کتنے حقائق و علوم کو فنا کے رکھ دیے۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مشائخ اور صوفیہ کی زبان نہیں سمجھتا یہ حضرات کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس کا کوئی مخصوص معنی ان کے نزدیک متعین ہوتا ہے، لیکن پڑھنے اور سننے والا اس کا اصطلاحی معنی نہیں جانتا وہ اس لفظ کو اس کے لغوی یا عرفی معنی میں ملا رہا ہے، اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ایسی غلطیاں ہر فن میں غیر اہل فن سے ہوتی رہتی ہیں اور اہل علم ان کی تصحیح کر دیا کرتے ہیں مگر اہل تصوف پر اس باب میں بہت ظلم ہوا ہے لوگ تصوف کے حقائق و مسائل سے عموماً آگاہ نہیں ہیں یہ لوگ تصوف کی اصطلاحات کو کسی اور معنی میں لے کر اس کی تردید کرنے لگ جاتے ہیں۔

اس لیے خوب غور کر لینا چاہئے کہ محققین صوفیاء مشائخ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اپنے سارے اوقات اور اپنا دل و دماغ، جسم و اعضاء اور ذہانت و کھوت بلکہ تمام راحت و آرام رضا و انہی کیلئے قربان کر دیے، ان کی زبان و قلم سے نکلا ہوا کوئی علم آسان نہیں ہے کہ اسے رد کیا جائے، اگر کسی انسان کو توہم کرنے سے پہلے خود دماغ سے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہئے، اہل فن سے پوچھ لینا چاہئے تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی تصور واقع نہ ہو، پھر بھی دیکھ لینا چاہئے کہ قرآن و حدیث کی جس لغت سے یا کتب سے ہم اسے رد کر رہے ہیں اس کا بھی دہی مفہوم ہے جو ہم نے سمجھا ہے جب اس کا خوب طبعان ہو جائے اور علماء فن سے اس کی تصدیق ہو جائے تب رد کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ان حضرات کے مقابلے میں اپنے کو تصور فہم اور قلت تتبع کے ساتھ متہم کرنا زیادہ مناسب، مخلص اہل علم کو اس کا خوب تجربہ ہے کہ بعض اوقات قرآن و احادیث کے ظاہر سے ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے، مگر جب کوئی تحقیق اور دقیقہ رس صاحب علم اس کا صحیح مفہوم بیان کر تلبہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے سمجھا گیا تھا وہ کس قدر بے بنیاد تھا۔ واللہ العلیٰ و العزیز۔

صوفیت

ایک SUFISM تعارف

مولانا اختر امام عادل، دارالمعلوم حیدر آباد

یوں تو تصوف اپنی روح اور اصل کے اعتبار سے عہد نبوی ہی سے موجود ہے، تصوف ہی کی دوسری تعبیر حدیث میں احسان کے لفظ سے کی گئی ہے، مگر باقاعدہ تصوف اور صوفیاء کے اصطلاح اور مستقل ایک روحانی جماعت کی شکل اُسے اس وقت حاصل ہوئی جبکہ عہد صحابہ کے بعد عالم اسلامی میں فتوحات کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے نتیجے میں عام طور پر لوگ ذہنی تعیش، راحت پسندی، فکری اضمحلال اور تہذیبی نمائش کے شکار ہونے لگے اور مسلمانوں کے اندر سے وہ اسلامی روح رخصت ہونے لگی جو مومن کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نجات ہے ایسے وقت میں ایک رد عمل کے طور پر صوفیہ تحریک اٹھی اور بہت تیزی کے ساتھ عالم اسلام کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔

اس تحریک میں بنیادی اہمیت اس کو دی گئی کہ محنت و مشقت اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ تزکیہ نفس اور اصلاح حال کیا جائے، اور پھر اسی زینے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور کشف و مشاہدات کے دروازے کھلیں اس میں علمی اور استدلالی بحث و نظر کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ علم کو اس راہ کے لئے حجاب اکبر قرار دیا گیا۔

تصوف کی اصطلاح ماخذ اور حقیقت | تصوف کے بارے میں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اصطلاح کہاں سے لی گئی؟ اور اس کی

حقیقت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، تاریخ نگاروں اور اہل تحقیق کی رائیں، علم و تاریخ کے مختلف زاویوں کو چھو رہی ہیں مثلاً۔

(۱) بغداد کے مشہور مورخ علامہ ابن الجوزی (م ۷۵۹ھ) کا خیال ہے کہ صوفیہ کی نسبت زمانہ جاہلیت کے ایک صوفی نامی آدمی کی طرف ہے، اس کا اصلی نام فوت ابن المرتقا، مگر صوفیہ کے نام سے وہ مشہور تھا، ابن جوزی کے اس قول کی وجہ نہ معلوم ہو سکی کہ دور جاہلیت کے ایک شخص کی طرف تصوف کی نسبت کس بنا پر کی گئی؟ کیا اس صوفی نامی آدمی کا ریاضت و مجاہدات کے میدان میں کوئی کردار تھا؟ یا جو لوگ صوفیہ تحریک اٹھانے میں پیش پیش تھے ان کا اس شخص سے کوئی نسلی تعلق تھا؟

(۲) قدیم مورخین میں البیرونی اور جدید تاریخ نگاروں میں خون ہامو کی رائے یہ ہے کہ صوفیہ یونانی لفظ سوفیا سے بنا ہے، یونانی زبان میں سوفیا کے معنی عقل و حکمت کے ہیں اس توجیہ سے ان حضرات کے موقف کی تائید ہوتی ہے جو اس کے قائل ہیں کہ اسلامی تصوف دراصل افلاطونی فلسفے کی شاخ ہے۔

لیکن یہ فہم سے بالاتر چیز ہے کہ مسلمان صوفیاء نے اپنی جماعتی اصطلاح کے لئے عربی لغات کے وسیع ذخیرے سے کیوں استفادہ نہیں کیا؟ اور اس غرض سے ان کو یونان کی تنگ کیوں چھانی پڑی؟ اسلامی فلسفہ میں انھوں نے کیا قصص محسوس کیا؟ کہ فلسفہ افلاطون میں انھیں پناہ ڈھونڈنی پڑی، فیہانیہ۔

(۳) ایک رائے یہ بھی ہے کہ صوفیہ صوف سے بنا ہے، چونکہ اس وقت کے فقراء عموماً صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اس لئے وہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

(۴) کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ صوفیہ صفتہ المسجد النبوی سے بنا ہے، عہد نبوی میں مسجد نبوی سے متصل صف ایک چبوترہ تھا، جہاں دنیا سے بے تعلق فقراء صحابہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، صوفیاء نے اپنی جماعت کو اسی صف کی طرف منسوب کیا۔

(۵) ایک خیال یہ ہے کہ صوفیہ صف سے مشتق ہے چونکہ یہ مردان با صفا کی جماعت تھی اس لئے صوفیہ کہلانے لگے۔

(۶) بعض اس طرف گئے ہیں کہ صوفیہ صف اول سے بنا ہے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ جو شخص تقرب الی اللہ کی غرض سے اس جماعت میں شامل ہوگا وہ انشاء اللہ جنت کے مستحقین

کی صف اول میں شمار کیا جائے گا۔

تصوف کی حقیقت ① حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جس میں خدا کی معرفت کا نور جھلکے

جسے ذکر الہی میں وہ لذت حاصل ہو جو دنیا کی کسی چیز میں نہ مل سکے۔

(۲) ابو محمد الجیرمی (م ۳۱۱ھ) کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کے اپنانے اور عادات بد کے ترک کرنے کا نام ہے۔

(۳) ابوبکر الکتانی (م ۳۲۲ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف وفاد قلب اور انوار الہی کے مشاہدے کا نام ہے۔

(۴) جعفر الخدری (م ۳۶۵ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے کو بندگی کے لئے وقف کر دے اور بشری تقاضوں سے بے نیاز ہو کر حق عز اسمہ کی طرف نگاہ جمادے۔

(۵) شیخ شبلی کا فزان ہے کہ تصوف کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے اور اس کی انتہاء توحید کی منزل ہے۔

(۶) الرسالۃ القشیریہ کے مصنف علامہ قشیری لکھتے ہیں کہ تصوف و تقویٰ مستحبہ چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔

مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں تصوف کی بنیادی تصویر سامنے آجاتی ہے، اور یہ بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صوفیہ اگر کوئی تحریک تھی جیسا کہ بعض تاریخ نگاروں کا کہنا ہے تو یہ کسی دنیوی مفاد پرستی نہ تھی بلکہ اس کی منزل وہی تھی جس کو حدیث احسان میں بیان کیا گیا ہے۔

الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یدک (الحديث)

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو

پھر اگر تم خدا کی نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ خیال تو مزبور قائم رہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صوفیہ کرام کے مذکورہ بالا اقوال کو جو مناسبت

ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے

تصوف کی اہم ترین شخصیات | تصوف کی اصطلاح اور اس کی حقیقت سے روشناس

ہونے کے بعد آئے ایک نظران شخصیات پر ڈال لیں جو تصوف میں کردار کی حیثیت رکھتی ہے ان شخصیات کے مقام و مرتبہ کے مناسب سے تصوف کی اہمیت کا اندازہ کرنا بھی آسان ہوگا۔

① رابعہ بصریہؒ اسہ می تصوف کی یہ وہ مایہ ناز خاتون ہیں، جن کی نظیر انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے ایک ایسی خاتون جس نے اپنی تمام تر خواہشات اور تقاضوں کو بالائے سر کے زہد و تقویٰ کا وہ مقام حاصل کیا کہ بہت سے مردوں سے بھی آگے نکل گئی، عشق الہی کا وہ چراغ ان کے سینے میں روشن تھا جو اندھیروں کے دیز سے دیز بد کو بھی چاک کرنے کے لئے کافی تھا، انھوں نے محبت الہی کی شمع اس وقت جلائی تھی جب کہ اسلامی فتوحات، دولت کی بہتات اور فتنوں کی رہ رہ کر اٹھانے لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کر دیا تھا اور تاریکیاں دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھیں، ان باطنی کمالات کے ساتھ وہ صوفیانہ ادب میں بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا کلام کھوکھلی شاعری اور نرے ادب سے الگ ایک چیز تھی، ان کے کلام میں وہ تاثیر تھی جو نغمہ داؤدی کی یاد تازہ کرتی تھی۔

ان کی وفات کے بارے میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں، ۱۱۳ھ، ۱۱۸ھ یا ۱۱۹ھ، ان کی وفات سے نسوانی تاریخ میں جو غلا پیدا ہوا وہ آج تک پُر نہ ہو سکا ان کے بعد امت ایسی ماؤں کے لئے ترس گئی جن کے سینے میں نخت جگر کی محبت سے زیادہ محبت الہی کا طوفان اپنی تاثیر دکھاتا ہو۔

② ابراہیم ابن ادہمؒ ابراہیم ابن ادہم صرف تاریخی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ کا نام ہے وہ صرف عہد ساز نہیں بلکہ ایک پورے عہد کی تعبیر تھے، اقوام و ملل کی تاریخ میں ایسی مثالیں نایاب ہیں کہ یاد الہی کی طلب نے کسی کو تخت و تاج چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر ہاں امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم ایک ایسی ہی مثالی شخصیت تھے جن پر صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ پوری تاریخ بھی ناز کرے تو کم ہے جنھوں نے محض اللہ کی محبت کی خاطر تاج و تخت پر لات مار دی تھی، اور صحرا و بیابان کی راہ لی تھی، پھر زہد و تصوف کی راہ سے وہ روحانی اور ابدی حکومت حاصل کی تھی جس کا دائرہ محدود انسانیت تک نہیں بلکہ پوری کائنات پر محیط تھا مَن كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَئِ

جو اللہ کا بوجھاتا ہے اللہ اس کا بوجھاتا ہے۔ جب خدا اس کا بھے تو خدا کی پوری کائنات اس کی ہے۔ آپ کی وفات ۱۱۱۲ھ میں ہوئی۔

۳ سفیان ثوریؒ | حضرت سفیان ثوری وصف اول کے صوفیا میں ہیں جن کو علم کے ساتھ زہد کی دولت بھی حاصل تھی، لوگ عام طور پر سفیان ثوری کو ایک فقیر اور مجتہد امام کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ زہد و تقویٰ اور تصوف و طریقت کے بھی امام تھے۔ انھی کا یہ مشہور فرمان بلکہ جگہ تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے۔

”کہ زہد دنیا سے اپنی تمام امیدیں منقطع کر لینے کا نام ہے، کھردرا کپڑا پہننے یا جبتہ و دستار کی بندش کا نام نہیں“

آپ کی زندگی ان تمام طلبہ کیلئے ستارہ نور ہے، جو علم کے ساتھ احسان کی منزل کے بھی طلبگار ہیں، آپ کی ولادت ۱۱۱۰ھ اور وفات ۱۱۱۲ھ میں ہوئی۔

۴ ذوالنون مصریؒ | حضرت ذوالنون مصری، صرف زاہد فقیر نہیں بلکہ مستقل مدرسہ تصوف تھے، یہ وہ شخصیت تھی جس نے تصوف میں مستقل باب معرفت کی بنیاد ڈالی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے رب کی معرفت اپنے رب ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اگر رب مددگار نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا تھا۔

موصوفہ کا یہ وہ راز تھا جس کا انکشاف سب سے پہلے ذوالنون مصری کی زبانی ہوا، رب کو رب ہی کے ذریعہ پہچاننا ایک ایسی منزل ہے جہاں برسوں کی ریاضت کے بعد بھی انسان مشکل ہی سے پہنچتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری قبلی النسل تھے، بعض روایات کے مطابق ان کا شجرہ نوبی خاندان سے ملتا تھا، آپ کی وفات ۲۴۵ھ میں ہوئی۔

۵ ابوالقاسم جنید بغدادیؒ | حضرت جنید بغدادی سبھی اعتبار سے نہادندے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ولادت عراق کے تاریخی شہر

بغداد میں ہوئی اور وہیں آپ نے پرورش پائی، آپ عارف الحکامی کے خصوصی شاگرد تھے آپ نے تصوف و معرفت کی دنیا میں ایسے پایدار اور روشن نقوش چھوڑے ہیں جن سے

رہتی دنیا تک رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی رہے گی، جنید بغدادی کا نام سنتے ہی تصویر میں زندہ و تقویٰ کی وہ مثالی منزل جھلکنے لگتی ہے، جہاں تک رسائی کے لئے تخیل کو بھی کافی مگروش دینے کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت جنید بغدادی کا یہ مشہور مقولہ صوفیا کی زبان زد ہے کہ

• تصوف یہ ہے کہ حق کے ساتھ انسان کو ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اس کا وجود بھی حق کی راہ میں فنا ہو جائے، پھر اسے بقاء باللہ کی منزل نصیب ہو جائے۔

جب آپ سے ان اہل معرفت کے بارے میں سوال کیا گیا جن پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ ظاہری اعمال خیر بھی ان سے متروک ہو جائیں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا،

• کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں خواہ کتنا ہی بعید ہو، مگر میرے نزدیک یہ بہت بڑا مقام ہے اور جو لوگ ان اہل معرفت پر نکتہ چینی کرتے ہیں وہ میرے نزدیک زنا کاروں اور چوروں سے بھی بدتر ہیں!

آپ ﷺ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔

۶ **بایزید بسطامی** حضرت بایزید بسطامی کے دادا محوسی اور والد زردشت مذہب کے ماننے والے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان و معرفت کے نور سے نوازا، پھر وہ اس میں اس قدر آگے گئے کہ روحانی دنیا کے تاجدار بن گئے تصوف کی کتابوں میں ان کے واقعات، کرامات اور اقوال سے بھری ہوئی ہیں، تصوف کی کتابوں میں جب سلطان الادلیار کا لقب آتا ہے تو عام طور سے اس سے مراد حضرت بایزید بسطامی ہی ہوتے ہیں۔

انہی کے بارے میں وہ مشہور واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بار وہ ایک بہت ہی مشہور بزرگ کے پاس بڑی عقیدت کے ساتھ ملنے گئے مگر جب وہ ان کے آستانہ پر حاضر ہوئے تو بزرگ محترم کو قبلہ کی طرف تھوکتے دیکھا، اس منظر کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدم لوٹ گئے، اور بزرگ کو سلام تک نہ کیا، ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو حضرت آمیز لہجے میں کہا -

کہ جب یہ شخص دہار رسالت کا ادب شناس نہیں ہے تو اس کے بارے میں آخر کیسے باور

کر لیا جائے کہ یہ اپنے دعویٰ ولایت میں صادق ہوگا۔

یہ عشق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے جس کی خواہر بایزید بسطامی بات کر رہے ہیں، ورنہ عوام تو کیا خواہ
کو بھی ان چیزوں کی تیز نہیں رہتی، تھوکتے وقت کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف
تو نہیں ہے؟ اور اسی طرح دوحۂ اقدس بھی ہے۔

با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے ایک تاریخ ۲۳؎ اور دوسری ۲۶؎ ہے

منصور الحلاج رح آپ کا پورا نام ابو نعیم الحسین ابن منصور الحلاج ہے، ولادت
فارس میں ۲۳؎ میں ہوئی، آپ کے دادا زداشت مذہب کے
ماننے والے تھے، آپ کی تربیت عراق کے مشہور شہر واسطہ میں ہوئی۔

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت ایسے نہ درتہ پردوں میں مستور ہے کہ
ان کی حقیقت تک رسائی بہت مشکل ہے، خدا نے ان کو کس منزل کا مسافر بنایا تھا اس کو
وہی لوگ جانیں جو ایسی منزلوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے اسی ابہام کا اثر ہے کہ
آج بھی لوگ ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اور خود ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کو نہ سمجھ سکے، ان
کی اداؤں کے رموز و اسرار سے واقف نہ ہو سکے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، ان پر چار ایسے
زبردست الزامات تھے کہ جن کی صفائی منصور نہ کر سکے اور نہ کرنے پر وہ قادر تھے بالآخر وہی ہوا
جو شریعت کا فیصلہ تھا، ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور ایک نامعلوم منزل کا مسافر، عشق
کی بے تاب کروٹیں بدلتا ہوا ۲۶؎ میں ابدی نیند سو گیا۔

جان ہی دیدی جگر نے آج پائے یار پر

عمر بھر کی بے قراری کو قسار آ ہی گیا

ان پر لگائے گئے چار الزامات یہ تھے۔

(۱) ان کا تعلق باطنیہ نواز ایک مشہور شیعہ فرقہ قرامطہ سے تھا۔

(۲) ان کی زبان سے اکثر اتانہی کا جملہ نکلتا تھا جس کے ظاہری معنی ہیں کہ میں خدا ہوں۔

(۳) ان کے معتقدین ان کو خدا تصور کرتے تھے اور اس پر وہ خاموش رہتے تھے۔

(۴) حج کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا فرض نہیں ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

۸ حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالیؒ | امام غزالی کا شمار کبار صوفیاء میں ہوتا ہے، بلکہ ان کو معرفت کا امام قرار دیا گیا ہے، ان کی ولادت

۵۰۵ھ کو خراسان کے مشہور شہر طوس میں ہوئی، آپ نے جرجان اور نیشاپور کا سفر کیا، نظام الملک سے گہرے روابط کی بنا پر بغداد کے سب سے بڑے جامع مدرسہ نظامیہ میں تدریس پھر صدارت کا منصب حاصل کیا، اس مدرسہ میں رہ کر آپ نے اسلام کی وہ مثالی خدمات انجام دی ہیں جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، مدرسہ میں قرآن و حدیث فقہ و کلام کا درس دینے کے علاوہ آپ نے فلسفہ یونانی اور فرقہ باطنیہ کا ایسا تاریخی تعاقب کیا ہے جس نے فلسفہ باطنیت کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا، آپ کی باریز کتاب تہافت الفلاس نے علمی دنیائے وہ زبردست خراج تحسین وصول کیا ہے جو اس موضوع کی بہت کم کتابوں کو حاصل ہوا، مدرسہ نظامیہ کے دورے دور قیام میں امام غزالی کی شخصیت ایک مشکل اسلام، دین کے زبردست سپاہی اور ملت کے جانناز مجاہد کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن ایک عرصہ تک منطق و فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے اور فقہ و کلام کی باریکیاں سمجھانے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب و غریب ذہنی انقلاب پیدا ہوا، ان کے اندر خلق بیزاری اور خدا طلبی کی کیفیت پیدا ہوئی اور مرکز علم و فن بغداد جیسا ثقافتی و تاریخی شہر انھیں ایک دیران قبرستان محسوس ہونے لگا، بغداد کی بروقی آبادی اور فلک بوس عمارتیں انھیں بیابان کے کھنڈرات سے زیادہ وحشتناک معلوم ہونے لگیں، ان کو خلوت و سکوت کی ضرورت تھی جو اس گنجان شہر میں انھیں میسر نہ ہو سکتی تھی، آخر ایک دن وہ کسی طرح شہر سے نکلے اور محرابیابان کی راہ لی، اسی کے بعد ان کا وہ یادگار سفر شروع ہوا جس میں دس پچیس دن دمشق کی جامع مسجد کے ایک منارے میں اعتکاف کیا، پھر وہاں سے مجنونانہ انداز میں بیت المقدس پہنچے، انیلہ کے اس مقدس شہر اور مسلمانوں کے قبلہ اول میں یہ معلوم انھوں نے کیا کیا حاصل کیا، کافی دنوں ٹھہرنے کے بعد جب دمشق نے اجازت دی تو وہ وہاں سے گرتے پڑتے حجاز پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد استاذہ رسالت پر حاضر ہوئے

پھر وہ کن کیفیات اور حالات سے دوچار ہوئے وہ جانیں اور ان کا خدا جانے، مرینہ طیبہ کی نہر سلسبیل سے جب عشق کی آگ میں کچھ ٹھنک آئی، تو وہ اپنے وطن واپس ہوئے وطن کے علم دوستوں سے ملاقات ہوئی تو اپنے دس سالہ سفر کے تجربات کا بخوبی احیاء علوم الدین کتاب کی شکل میں پیش کیا، جب ان سے ان کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کا راز دریافت کیا گیا تو انھوں نے "المقدس الضلال" جیسی قیمتی کتاب لکھ کر اس راز کا انکشاف کیا۔

غرض امام غزالی صرف تصوف نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ان عظیم ہستیتوں میں تھے جن کی زندگی انقلابات سے بھرپور اور عبرتوں سے معمور تھی، وہ دین حق کے روشن چراغ تھے جس سے یہ معلوم کئے جا سکتے ہیں کہ روشنی حاصل کی یہ چراغ مسلسل پچیس سال تک جلتا رہا اور صفحہ گیتی پر اپنی روشنی بکھیرتا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہم میں یہ چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا مگر اس کا نور آج بھی اہل معرفت کے دلوں کا طواف کر رہا ہے، وہ اب پھر کسی بیت المقدس کے راہی اور دمشق کے مسافر کا طلب گار ہے۔ جس کے سینے میں وہ ایک ایسی آفتاب بن کر رہے

۹ ابوالفتوح شہاب الدین السہروردی | ان کی پیدائش ۷۴۹ھ میں ایران کے ایک مقام سہرورد میں ہوئی،

یہ مستقل ایک سلسلہ تصوف کے امام اور بانی ہیں جو سلسلہ سہروردیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا رجحان اشراقی فلسفہ کی طرف تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اشراقی فلسفہ کے ایک مدرسہ کی حیثیت ان کو حاصل تھی۔

ان کی زندگی کے حالات ایسے پیچ در پیچ اور واقعات کے تشبیہ و فرازا تھے عجیب تھے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا عام نگاہوں کے لئے مشکل ہو گیا، چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو راہ حق کے دیوانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، حق کے فرزانون کی تاریخ نے اپنا سبق دہرایا اور دارورسن کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی پر علماء حنبلیہ کی جانب سے قتل کا فتویٰ صادر کیا گیا اور اس فتویٰ کے مطابق سویرا کے مقام پر ۷۸۷ھ میں اس شہید ناز نے اپنی جان پائے ناز میں پر خچار کر دی، ابھی وہ عمر کی

صرف ۳۸ بہاریں دیکھ پائے تھے کہ ان کو خزاں کی گودی میں ہمیشہ کے لئے سلاوا گیا۔
حضرت سہروردی نے فلسفہ، اشراق اور تصوف کے موضوع پر چند کتابیں یادگار چھوڑی
ہیں جن میں حکمۃ الاشراق، ہیاکل النور، التلویحات العرشۃ، اور المقامات خاص شہرت
کی مالک ہیں۔

۱۰۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربیؒ | ان کی ولادت شافعیہ میں اندلس کے اندر
ہوئی، بعد میں اندلس سے رخصت ہو کر

مصر چلے گئے تھے، مصر کے قیام کے زمانے میں حج کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ حج کے لئے روانہ
ہوئے، حجاز پہنچ کر حج کیا، حج سے واپسی میں بغداد تشریف لائے، بغداد میں کچھ دنوں
ٹھہر کر دمشق کو آخری مستقر کی حیثیت دی، اخیر عمر تک وہیں رہے، وہیں وصال ہوا
اور خاکِ دمشق کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے سونگے، شیخ اکبر ایک مستقل فلسفہ ر
تصوف کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وحدۃ الوجود کا نظریہ تو انہی کی جانب منسوب ہی ہے
گروہ اولیاء سے ان کو خاتم الاولیاء کا خطاب دیا گیا، یہ بھی راہ حق کے ان دیوانہ فوج
میں سے تھے جن کے عشق کی داستانِ دل در ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی گئی تھی
معرفت کی منزل کا یہ منہجی مسافر کس کس مقام کی بات کرتا تھا وہ عام فہم سے بالاتر بات
تھی، ان کے ”ان ان کامل“ کے نظریے نے تو علم و آگہی کی دنیا میں، بلکہ عبادی تھی، کہا
جاتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد اس پر تھی کہ ایک انسان بوجہ وحدانیت کی منزل میں
استغرائی کیفیت غالب ہو جاتی ہے تو اس بات کے روشن امکانات پیدا ہو جاتے ہیں
اس انسان کے اندر خدائی صفات کا ظہور ہونے لگے۔

یہ معرفت کا غالباً وہی مقام ہے جس کی نشاندہی ایک سرسبز تہ ساری کی گئی ہے
جس کا حامل یہ ہے کہ بند دوسری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تو میں دو ہاتھ بٹھاتا ہوں، اور بندہ
جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، پھر وہ میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں
تک کہ اسکا ہاتھ میرا ہاتھ، اسکا پاؤں میرا پاؤں، اسکی آنکھ میری آنکھ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی
ہے پھر اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ درحقیقت خدا کی زبان سے صادر ہوتا ہے

گفتہ اذ گفتہ اللہ بود

گرچہ از مخلوق عبد اللہ بود

دارمیتے اذرمیتے دکنے اللہ رحی الایۃ۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جس وقت آپ نے پھینکا تھا، بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔

مگر یہ عجیب بات ہے کہ شیخ اکبر کے اس نظریہ پر وہ شور و غوغا مچا، اور ایسی ہنگام آرائی ہوئی کہ چشم فلک نے کسی عارف اور عاشق حق کے خلاف کیا اس قسم کی معرکہ آرائی دیکھی ہوگی، ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے، ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، انہی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہوئے آخر کار ۱۰۳۷ھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے حریفوں کی زم سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے اس حسرت آمیز صدا کی گونج چھوڑ گئے۔

مجھ ساشتا قی نہ پاؤں گے زمانے میں کہیں

گرچہ ڈھونڈو گے چہ راغ رخ زیبا لیکر

شیخ اکبر ایک عارف و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مصنف بھی تھے، مختلف موضوعات پر آپ کی کتابوں کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے، جن میں روح القدس، ترجمان الاشواق، القیومۃ، المکیہ اور فصوص الحکم شہرہ آفاق کی حیثیت رکھتی ہیں۔

|| ابوالحسن الشاذلی || حضرت ابوالحسن شاذلیؒ ۵۷۰ھ میں مرسیہ کے قریب ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوئے، بعد میں وہ تونس منتقل ہو گئے تھے

وہیں سے ان کو کئی بار حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، پھر عراق چلے گئے اور اخیر کتبہ میں رہے عراق کے ایک بار حج کا سفر کر رہے تھے کہ عذاب کے جنگل میں ۵۷۷ھ کو وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

آپ ایک مستقل سلسلہ تصوف شاذلیہ کے امام اور بانی ہیں، آپ کی طرف بے شمار کشف و کرامات منسوب ہیں، آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ۔

ہم اللہ کو ایمان و یقین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں دلیل و برہان کی روشنی

میں خدا کو پہچاننے کی ضرورت نہیں۔

۱۲۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ صوفیاء میں کم ہی کسی پر اتنا لکھا گیا ہوگا، آپ کی ولادت جیلان میں ۳۸۵ھ میں ہوئی اور ۵۳۵ھ میں وفات ہوئی، آپ کا مزار مبارک بغداد میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، آپ مستقل سلسلہ تصوف قادریہ کے امام ادبانی ہیں آپ ہندو پاکہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین بھی تھے، آپ کو علوم عصریہ پر بھی مکمل دستگاہ حاصل تھی، تقریر و خطابت میں آپ کی کوئی مثال نہ تھی بلکہ تاریخ نے آپ کے جملہ خطابت کی جو رپورٹ محفوظ کی ہے اس کی روشنی میں تو آج تک آپ جیسا سحر الیقین خطیب پیدا نہ ہوا، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، صوفیاء نے آپ کو چار اساسی اقطاب میں سے پہلے درجے کا قطب تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انچاس اولادیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سے گیارہ لڑکوں نے اپنی زندگیاں قادری سلسلے کے فروغ و اشاعت ہی کے لئے وقف کر دیں، اور کہنا چاہئے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات اور اصول کی فیضی و وسعت و پھیلاؤ میں جہاں شیخ کے کبار خلفاء کا زبردست ہاتھ ہے وہیں آپ کی صلیبی اولاد کا بھی مثالی کردار رہا ہے، اللہ حضرت شیخ، ان کی ذریعات اور ان کے تمام متعلقین و متوسلین پر اپنے بے پناہ رحمتوں کی بارش فرماتے آمین۔

وَعَدَّ اللَّهُ بِحَبْلِ الْجَنَّةِ الْفُتُوحَ وَالْجَنَّةَ الْفُتُوحَ وَالْجَنَّةَ الْفُتُوحَ

۱۳۔ احمد الرفاعیؒ

آپ کا نسب تعلق عرب کے قبیلہ بنی رفاعہ سے تھا اور اسی لئے رفاعی آپ کی شہرت کا جو دہن گیا ہے، تصوف میں آپ کی جلالت شان اور عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ صوفیاء کے نزدیک چار اساسی اقطاب میں آپ دوسرے درجہ کے قطب مانے گئے ہیں، آپ نے ریاضت و مجاہدہ اور زہد و تقویٰ میں اتنے مبالغہ سے کام لیا کہ آپ کا زہد ضرب الثل بن گیا، آپ کی کرامات بہت ہیں آپ مستقل ایک سلسلہ تصوف رفاعیہ کے امام ادبانی کی حیثیت سے معروف ہیں۔

ایک طویل عرصہ تک لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ وقت موعود آپہونچا اور ۸۵۵ھ میں پورے عالم اسلامی کو غمنا اور تصوف کو خصوصاً آپ سو گوار چھوڑ گئے، اور اللہ عز و جل

۱۴۔ شیخ احمد البدوی | آپ مصر کے سب سے بڑے دلی کی حیثیت سے خاص امتیاز رکھتے ہیں، آپ کی ولادت ۱۲۹۱ھ میں مصر کے مقام فاس میں ہوئی، خدا نے آپ کو حج کی سعادت سے نوازا، حج سے فارغ ہو کر عراق تشریف لائے اور عراق کے مشہور مقام طغیا پر مستقل مقیم ہو گئے یہاں تک کہ ۱۳۳۲ھ میں طغیا کی خاک کی امانت بن گئے آپ کا مزار مقصود خلافت بنا ہوا ہے۔

دنیا نے تصوف میں آپ کو چار اساسی اقطاب میں تیسرے درجے کا قطب قرار دیا گیا ہے زہد و تقویٰ اور دنیا بیزاری میں آپ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، آپ نے اپنے کو عبادت الہی کے لئے وقف کر دیا تھا، زندگی کی سب سے بڑی نعمت نکاح سے بھی اپنے کو محروم رکھا تھا آپ احمدیہ سلسلہ تصوف کے امام و پیشوا ہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فقر و غنا، زہد و توکل اور تصوف و تقویٰ کے ساتھ آپ اپنے وقت کے ایک ممتاز شہسوار بھی تھے، تاریخ کے مطابق مصر و عراق میں آپ کی شہ سواری کا جواب نہ تھا، موجودہ زمانے میں عالم اور مجاہد، صوفی اور بہادر، شیخ اور سپاہی، اور بزرگ اور باہر جنگ متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عالم بھی مستند پس پر فائز رہتے ہوئے ایک بہترین شہسوار ہو سکتا ہے اور کوئی شیخ وقت بھی، وقت آنے پر خانقاہ کی سند بیعت و ارشاد چھوڑ کر میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا سکتا ہے؛ مگر امام الطریقہ شیخ احمد بدوی کو اللہ نے انہی متضاد کمالات کا حامل بنایا تھا جن کی مثال تاریخ بار بار پیش نہیں کر سکتی ہے

اولئک آبائی فنجئی بمثلہم

اذا جمعنا ما جرد المباح

۱۵۔ ابراہیم الدسوقی | آپ کی ولادت ۱۲۳۲ھ میں ہوئی آپ دسویں سلسلے کے امام اور بانی ہونے کے ساتھ ساتھ چار اساسی اقطاب میں چوتھے درجے کے قطب بھی ہیں، آپ جس طرز اصلاح اور طریق تعلیم کے حامل اور داعی تھے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، آپ زندگی کی تمام لذتوں سے دستبردار ہوجانے کی دعوت دیتے تھے، اور خود اس کی واضح مثال تھے۔ آپ کے فیض سے پورا عالم مستفید ہوا تھا، آپ کے درجہ دے

پوری دنیا کے تصوف میں ایک خوشگوار حرکت تھی، ۱۹۷۷ء میں یہ حرکت اچانک بند ہو گئی اور وہ زائد اکبر جنھوں نے اپنے کو زندگی کی تمام لذات سے بے نیاز کر لیا تھا ایک وقت آیا کہ خود زندگی کی بھی انھیں ضرورت نہ رہی، اور یہ امانت، مالک امانت کے سپرد کر کے بقار کی اس منزل کی طرف چل پڑے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لئے اس دُوبتی اور ابھرتی دنیا کو بے سہارا چھوڑ گئے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نوبستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

۱۶۔ خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ | آپ کا پورا نام شیخ بہار الدین محمد ابن محمد ابن محمد ابن خاں

ہوئی، آپ ایک مشہور سلسلہ تصوف نقشبندیہ کے امام اور بانی ہیں اور اسی لئے نقشبند آپ کے نام کا جزو بن گیا ہے، آپ شاہ نقشبند کے لقب سے جتنی جلد پہچانے جاتے ہیں اتنی آسانی سے نام کے ذریعہ نہیں، آپ کی عظمت و منزلت کا اندازہ آپ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو ہر نقشبندی بزرگ کے لئے ایک وظیفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

”جہاں مار فین دکا ملین پہونچ کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی
ان میں ہمت نہیں ہوتی وہیں سے میرے سفر معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔“

اس جملے میں وہ کس مقام کی بات کر گئے ہیں اس سے تو وہی لوگ واقف ہوں گے یا ہو سکتے ہیں جنھیں کبھی ایسے سفر کا اتفاق یا سعادت حاصل ہوئی ہو، حضور کی یہ حدیث ایسے ہی بزرگ علماء کی سوانح دیکھ کر یاد آتی ہے جس کے الفاظ میں اگرچہ کچھ کلام ہے مگر معنی بالکل صحیح ہیں کہ علماء امتی کا بنیاد بنی اسرائیل (الحدیث) میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔

آپ ﷺ میں دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ کا سلسلہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی یادیں آج تک زندہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاہ نقشبند کہیں نہ کیفی موجود ہیں۔

”لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ تَشْعُرُونَ“

جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے :-

تصوف کی اہم شخصیات کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی، صوفیا مادہ بزرگانِ دین کے تذکروں سے درجنوں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، مجھے ان تمام فہرستوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ اس مختصر سے مضمون میں اس کی گنجائش ہے۔ میں تصوف کے تعارف کے ذیل میں کم از کم ان شخصیات کا ذکر ضروری سمجھتا تھا جن کے بغیر تصوف کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور جو بر تصوف میں غلو کرنے کا الزام ہے، ورنہ تصوف کی روح کے اعتبار سے تو ہر مومن صالح اپنے وقت کا بہترین صوفی ہے۔

افکار و تعلیمات

کسی بھی جماعت کے مخصوص افکار و نظریات اس کے تعارف کی راہ میں بہت مصلحت ثابت ہوتے ہیں، اس لئے آئیے تصوف کے کچھ مخصوص افکار و خیالات، تعلیمات و اصلاحات پر بھی ایک سرسری نگاہ ڈال لیں تاکہ صوفیہ تحریک کی تہ اور اس کے حقیقی خطوطِ مالِ تکمیل پہنچ سکیں۔

(۱) — صوفیاء کا خیال ہے کہ دین کے دو رخ ہیں، شریعت اور حقیقت

مطلب: شریعت دین کے ظاہری حصے کا نام ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے جس میں ہر وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جس نے کلمہ توحید کا دل سے اقرار کیا ہو۔

مگر حقیقت، دین کی اس روح کا نام ہے جس تک رسائی ہر ایک کیلئے ممکن نہیں، یہ نہاں خانہِ حضرت کا وہ راز مرسلہ ہے جسے سوائے اہل ریاضت و تقویٰ کے کوئی نہیں پاسکتا۔

(۲) — صوفیاء کی نگاہ میں تصوف، طریقت اور حقیقت کے مجموعہ کا نام ہے۔

(۳) — تصوف کے لئے روحانی قوت اور باطنی تاثیر ضروری ہے جو شیخ طریقت کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

(۴) — اس راہ کے مسافروں کے لئے ذکر و فکر اور مراقبہ ضروری ہے، مراقبہ کا مطلب یہ ہے

کہ اپنی پوری ذہنی قوت ملاطعت کی طرف مرکوز کر دے اور اوپر سے انوار و تجلیات کے نزول کا انتظار کرے، صوفیہ کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جو صرف اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔

۵۔ صوفیاء شرعی احکام کی پوری پابندی کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک شریعت حقیقت سے مقدم ہے، شریعت میں جو ناقص ہوگا اسے طریقت میں بھی ناقص قرار دیا جائیگا وہ اس محلے میں اسی طرح سخت میں جس طرح کہ اہل شریعت علماء — شریعت کے احکام اور امر و نہی کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے چند اقوال نقل کر دینا مناسب ہوگا۔

۱۔ حضرت سہیل القسریؒ فرماتے ہیں: طریقت کے لازمی اصول سات ہیں، قسطن پر مصنوعی سے قائم رہنا، سنت نبویؐ کی پیروی کرنا، حلال کھانا، ایذا رسانی سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، توبہ کا التزام کرنا، حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔

۲۔ حضرت ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں: جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے کسی حکم سے ٹکرا جائے تو کتاب و سنت کو تھام لو اور اپنے کشف کو دیوار پر لادو۔

۳۔ حضرت شاذلیؒ ہی فرماتے ہیں: جب کئی صوفی پنج وقتہ باجماعت نماز پکا بندہ ہو تو ہرگز قابل توجہ نہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے۔

۴۔ حضرت یازید بسطامیؒ فرماتے ہیں: کسی شخص کے کشف و کلمات کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا اگر کوئی شخص ہوا میں بھی الٹا ہوا دکھائی دے تو اس اڑان کو دیکھ کر فریب نہ کھانا، تمہارا نزدیک معیار یہ ہونا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے ادا و نہی اور شریعت کے احکام کا وہ پابند ہے یا نہیں؟ شریعت کے حدود سے اس کے قدم تجاوز تو نہیں کر گئے ہیں؟ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو وہی ہے ورنہ اس کی کلمات شیطانی خرافات اور کید و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ — حضرت یازید بسطامیؒ ہی کا قول ہے کہ۔

۵۔ اگر کوئی آدمی اپنی جائے نماز یا بی بی بچھا دے اور فضا میں چار زانو بیٹھ جائے تو بھی اس وقت تک فریب میں نہ آنا جب تک کہ یہ جائزہ نہ لو کہ وہ شریعت کے معاملے میں کیسا ہے

۶۔ امام غزالی فرماتے ہیں : اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو ہوا میں اڑتا، اور پانی پر چلتا ہو، اور خلاف شرع کام بھی کرتا ہو، تو یقین کر لو کہ وہ شیطان ہے۔

(۷) — صوفیاء کی ترجمانی کرتے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ تنہا عقل، معرفت کے لئے کافی نہیں بلکہ عقل سے بالاتر کسی ایسے طریق کی ضرورت ہے، جس پر چلنے کے بعد انسان کو وہ چشم بینا حاصل ہو جائے جس کی روشنی میں اسے ایک طرف انوار الہی کی جھلکیاں نظر آئیں تو دوسری طرف طاراعلیٰ کی کچھ خاص باتوں اور مستقبل کے ہم واقعات پر بھی اس کی نظر جا سکے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ چشم بینا اور نور معرفت بغیر صوفیاء اور عارفین کی راہ پر پہلے حاصل ہونا مشکل ہے اس پر انھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روئے صادقہ اور سچی پیشین گوئیوں سے استدلال کیا ہے۔

(۸) — صوفیاء علم لدنی کے بھی قائل ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے علم لدنی کی خبر دی ہے۔ وہ علما نہ منے دنیا علما۔ اور ہم نے ان کو اپنی چاہت سے ایک علم سکھایا (۸) — ان کے نزدیک فنا ایک بہت بڑا مقام ہے، صوفیاء میں فنا کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت بایزید بسطامیؒ نے قائم کی، اور آپ ہی نے سب سے اول اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، مگر خود حضرت بسطامیؒ اس فنا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے شیخ حضرت ابو علی سندھیؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ

”فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات میں اتنا محو ہو جائے کہ اسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود کو بھی فراموش کر دے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ جس کے بعد فنا کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ فنا الفناء کا ہے جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں مقام جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی ایسا مقام کہ اپنے قد ہونے کا احساس بھی فنا ہو جائے، اس پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ اسے یہ بھی شعور و احساس نہ رہے کہ میں فنا ہو چکا ہوں۔“

علامہ قشیریؒ فرماتے ہیں۔

جس شخص پر سلطان الحقیقۃ کا ایسا غلبہ ہو کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں اس کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہو جائیں بلکہ مغفول و نادانک سے ان کی یاد اور کمک تک رخصت ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلق سے فنا ہو کر حق کے ساتھ بقا کی منزل تک صاف رہیں چکا ہے۔

غالباً یہ وہ مقام ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، موتوا قبل ان تموتوا، الھیرث، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

(۹) — مقام فنا کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد سالک کے تصورات و متغذات قلوب کے دریاں سیر کرتے ہیں، کبھی وہ اتحاد کے مقام سے گزرتا ہے اور کبھی تنزیہ و تجرید کی سیر کرتا ہے۔

درجات سلوک

تصوف کے ان نظریات کا تعلق اصول و ضابطے سے ہے، اسی جگہ تصوف کے فکری خانے میں سفر معرفت کی بھی کچھ اصطلاحی منزلیں ہیں جن کو صوفیاء کے عرف میں درجات سلوک کہا جاتا ہے، مناسب ہوگا کہ سلوک کے اصطلاحی درجات سے بھی ہمارا تعارف ہو جائے۔

① تصوف میں صوفی، عابد، زاہد، مختلف درجات کا نام ہے۔
② مقامات ایک اصطلاحی نام ہے، ان سے مراد وہ روحانی منزلیں ہیں جن پر راہ خدا کا سفر گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرتا ہے، اور اپنی الگی منزل کی طرف پرواز بھرنے کے لئے ہمت و محنت کا ایندھن جمع کرنے کا بندوبست کرتا ہے، یہ مقامات رک کر ٹھہرنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک طرح کی سانس لینے کی منزل ہے، اگر کوئی سالک ان ہی مقامات کو اپنی آخری منزل بنائے تو وہ ناقص قرار دیا جاتا ہے۔

③ احوال — یہ ان کیفیات کا نام ہے جن کے جھوٹے سالک پر اس لئے چلتے ہیں تاکہ راستے کا تعیب اور طبیعت کا اضمحلال ختم ہو کر اسے ایک ایسا روحانی نشاط و سرور حاصل ہو

کہ وہ اپنے سفر کی رفتار تیز سے بڑھ کر دے، اور اس کی روح کو ان لمحات کا شوق بے چین کر دے جس میں اسی طرح کے نرم، خرام روحانی جھونکے اس کے قلب و روح کو کیف و سرور سے بھر دیں۔
حضرت حیدر بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ احوال قلب پر چند لمحوں کے لئے طاری ہوتے ہیں جو دائمی نہیں ہوتے۔

④ تصوف کی روشنی میں احوال اور مقامات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ احوال غلیات الہی سے حاصل ہوتے ہیں، اس میں محنت و کسب کا دخل نہیں ہوتا، جبکہ مقامات سر اسر کسی ہیں، محنت کے مطابق مقامات طے ہوتے ہیں، اسکی بات کو صوفیاء اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ - احوال براہ راست چشمہٴ وجود و ذکر (اللہ) سے نازل ہوتے ہیں، اور مقامات سالک کی ہمت و محنت اور جہد مسلسل سے حاصل ہوتے ہیں۔

⑤ تصوف میں سلوک کا پہلا درجہ، محبت الہی اور عشق رسول ہے، جس میں اتباع سنت مشعل راہ کا کام دیتی ہے

⑥ اسکے بعد کی منزل - اسوۃ حسنہ ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے -
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ الایۃ، یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔

⑦ اس کے بعد توبہ کا مقام آتا ہے، جو بنیادی طور پر تین چیزوں سے عبارت ہے: لگناہ سے مکمل پرہیز، اپنے کئے پر ندامت و پشیمانی اور ہمیشہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم و تم۔
⑧ درجہ بھی ایک مقام کا نام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ طالب شہید کی ہر چیز سے پرہیز کر کہ خواہ اس کا تعلق زبان، دل، یا عمل کسی سے ہو۔

⑨ زہد اس مقام کا نام ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان بظاہر دنیا میں ہو مگر اس کا دل خالق کائنات کے ساتھ وابستہ ہو، اسی لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ زہد وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے دنیا کی آلائشوں سے دھویا ہو چاہے بظاہر دنیا کے وہ سارے کام کر رہا ہو۔

اور اسی لئے ایک انسان دولت مند اور خوش حال ہوتے ہوئے بھی زہد ہو سکتا ہے، بشرطیکہ مال و دولت سے اسے کوئی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو کیونکہ

زہد فقر کا نام نہیں ہے، اور اسی لئے ہر فقیر کا زاہد ہونا اور نہ ہر زاہد کے لئے فقیر ہونا لازم ہے۔
 ⑪ توکل ابتدائی درجہ ہے، سر تسلیم خم کرنا اور راضی رضامند رہنا درمیانی درجہ ہے اور خود پسندگی سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔

⑫ محبت تصوف کے اعلیٰ منازل میں سے ایک منزل ہے، محبت کیا شئی ہے؟ اس کی علامت اور حدود درجہ کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لئے حضرت حسن بصری (دم سناہ) کا قول ملاحظہ کیجئے۔
 • محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر معاملے میں محبوب کی موافقت اور ہر پہلو سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، محبوب سے قریب ہونے کے لئے ہزار چلے بہانے تلاش کئے جائیں، جب بھی فرصت ملے تو لایعنی کاموں میں پڑنے کے بجائے محبوب کے درکار رخ کیا جائے۔

⑬ سلوک کا سب سے آخری مقام رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں۔

:- خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، سب سے بڑا مقام ہے اور جس کو یہ مقام مل گیا تو درحقیقت اسے دنیا ہی میں جنت کی بہاریں مل گئیں۔

بعض صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں کہ

یہ مقام رضا تک پہنچ جانے کے بعد خصوصی احوال و کیفیات طاری ہوتے ہیں، پھر اس کے سلسلے میں ایک ایسا نور پھرنے لگتا ہے جس میں وہ غیب کی کتاب کا مطالعہ اور کائنات اور نظام فطرت کے اسرار و رموز کا انکشاف کر سکتا ہے۔

یہ تعلیمات و انکشاف تصوف کے مجموعی ڈھانچے میں مشترک ہیں، مگر اہل تصوف کے درمیان بھی مختلف مکاتب فکر موجود ہیں جن میں مناسب طور پر افکار و تعلیمات کی تقسیم و جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تصوف کے وہ تمام نظریات جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں وہ سب کے سب کسی ایک مکتب فکر میں موجود ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان مختلف مکاتب تصوف پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے مگر اس سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ تصوف کے مکاتب دو نوعیت کے ہیں ایک فکری و نظری مکاتب، دوسرے عملی و اصلاحی مکاتب، پورے تصوف کے مجموعی مطالعہ سے انہی دو طرح کے مکاتب کا سراغ ملتا ہے یہ بھی

یا درہے کہ ان دونوں مکاتب کے درمیان تداخل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک فکری مکتب تصوف کسی علمی مکتب تصوف کے ساتھ جچ بھگتا ہے۔

اس کے بعد سب سے پہلے فکری مکاتب تصوف کی طرف ہم چلیں اور ان کے اساتذہ سے ایک ملاقات کریں

تصوف کے مکاتب فکر

تصوف میں اساسی اہمیت کے حامل چار مکاتب فکر ہیں

(۱) مکتب زہد | اس مکتب سے شب بیدار، عبادت گزار اور آنسو بہانے والے
ابن ادہم، حضرت سفیان ثوری، اور حضرت رابعہ بصریہ خاص مقام کے حامل ہیں۔

(۲) مکتب کشف و کرامات | اس مکتب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نری عقل معارف الہی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے زبردست محنت و ریاضت اور روحانی مجاہدوں کی ضرورت ہے تاکہ دل پر پڑے ہوئے جہالت و غفلت کے دیز پر دے چاک ہو جائیں، اور دل کی آلودگیاں ختم ہو کر اس میں جلا پیدا ہو جائے، اس کے بعد ہی انسان حقائق کا ادراک کر سکتا ہے اور اس میں افوار الہی کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے۔
اس مکتب کے صدر راہی حضرت امام غزالیؒ ہیں۔

(۳) مکتب وحدۃ الوجود | اس مدرسہ کی بنیاد اس فکر پر قائم ہے کہ اللہ ہر شئی میں موجود ہے۔ اور ہر شئی اللہ سے قائم ہے، اس لئے دنیا کی تمام چیزیں قابل احترام ہیں، اس لئے کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ موجود ہے، شیخ اکبر محمد الدین ابن عربیؒ کا یہ فرمان تو تقریباً ہر روز اس مکتب میں دہرایا جاتا ہے کہ۔

”یہ بات بایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ ہر وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود اگر یہ جداگانہ نظر آ رہا ہے مگر درحقیقت اسی کے وجود کی یہ سرسری جھلکیاں ہیں، وجود ذاتی سے وجود حق کے سوا کچھ صادر نہیں ہو سکتا، اور یہ طے ہے کہ

وجود حق ایک ہی ہے، اس وقت اگر ہم مخلوقات کا کوئی ممتاز اور مستقل وجود مان لیں تو وجود حق میں دو مختلف وجودوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اور یہ ناممکن ہے۔
اس مدرسہ کے مرکزی استاذ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، اور اہل حق کے لوگوں کے شیخ جمال الدین افغانی خصوصاً شہرت رکھتے ہیں، ان کی کتاب "الواردات" نے ان کو اس مدرسہ کے اساتذہ میں شامل کر دیا ہے

(۴) مکتب اتحاد و حلول | اس مکتب کی تعلیم بھی اسلامی طرز کی ہے مگر اس کے انصاب تعلیم و تربیت پر ہندی اور عیسائی تصوف کی بھی ہلکی چھاپ محسوس ہوتی ہے، حقیقت حال خدا جانتا ہے مگر شرعی اعتبار سے بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، مثلاً اس مدرسہ کے بنیادی افکار میں سے یہ فکر کس قدر وحشت خیز ہے جو صوفی کے بارے میں ان کے یہاں مٹی ہے کہ جب ایک صوفی انتھک محنت کرتا ہے، اور اپنے پیماؤں کو بالکل بھلی کر لیتا ہے تو خدائی صفات اس میں آتی ہیں، اور اسکے افعال اور خدائی افعال کے درمیان ایک الٹا اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، یہ مقصود اگرچہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے درست ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر جب اس تصور کی تعلیم کے لئے مستقل نصاب تیار ہوتا ہے تو اس نصاب کا نقشہ کچھ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ اہل شریعت کو مجبوراً تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہی الزام دہرایا جاتا ہے جو منصور کے بارے میں دہرایا گیا تھا کہ صوفی اور شیخ کو وہ ایک نوع کا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اور شیخ اس بنا پر اس تصور کی تردید نہیں کر سکتے کہ اس تصور کی بنیاد ایک مسلمہ صداقت پر ہے، اس لئے اس تصور کی نفی سے اس کھلی سچائی پر حرف آئے گا، مگر ان کی خاموشی ان کے معقین کے لئے دینی و فکری تباہی کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ ان کے معقین اور اس مکتب اتحاد کے طلبہ صوفی اور شیخ کو واقعہً خدا ہی سمجھ لیتے ہیں، پھر تعداد الکادہی تصور جنم لیتا ہے جو عیسائی اور ہندی تصوف میں موجود ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ کہا کہ اس مکتب پر ہندی اور عیسائی تصوف کی چھاپ محسوس ہوتی ہے۔ اس مکتب کے استاذ اساتذہ حضرت منصور علاج ہیں۔

سلاسل تصوف | طریق کار اور اصول تربیت کے اعتبار سے بھی تصوف میں مختلف

مکاتیب پائے جاتے ہیں، جس کو میں نے عملی مکاتیب تصوف کا نام دیا ہے، مگر صوفیاء کی اصطلاح میں ان مکاتیب کو سلاسل کا نام دیا گیا ہے، تصوف کے سلاسل بے شمار ہیں مگر میرا مقصد تصوف کا پورا ڈھانچہ تیار کرنا نہیں ہے بلکہ اصولی حیثیت سے اس کا تعارف کرانا ہے اس لئے صرف چند مشہور سلاسل تصوف کا ذکر میں کافی سمجھتا ہوں۔

(۱) سلسلۂ قادریہ :- یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف منسوب ہے اس سلسلے کی شاخیں پورے عالم میں پائی جاتی ہیں۔

(۲) سلسلۂ درویشیہ :- اس کی نسبت حضرت شیخ احمد رفاعیؒ کی طرف ہے اس کو عموماً مغربی ایشیا کے علاقوں میں زیادہ فروغ حاصل ہوا، باقی اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں اس کا وجود برائے نام ہے۔

(۳) سلسلۂ احمدیہ :- یہ حضرت شیخ احمد مدنیؒ کی طرف منسوب ہے، اس سلسلے کی اشاعت معرادر اس کے اس پاس کے علاقوں میں خوب ہوئی اس سلسلے کی بھی کئی شاخیں پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً یومیہ ہشتاد بیہ شعبہ وغیرہ، اس سلسلے کی خاص پہچان سرخ علمہ ہے۔

(۴) سلسلۂ سہیل :- اس سلسلے کے بانی حضرت ابراہیم دسوتیؒ ہیں، اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام انسانوں سے ملائیت مذہب و ملت بلکہ تمام مخلوقات سے محبت و پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سلسلے میں غلویت پسند یہ نہیں ہے، البتہ شیخ کی اجازت سے کوئی چاہے تو کر سکتا ہے۔

(۵) سلسلۂ آکبریہ :- اس کے بانی شیخ اکبر محمد الدین ابن عربیؒ ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ خاموشی تنہائی، فاخر کشی اور شب بیداری کی تعلیم دی جاتی ہے معاصی پر مبراں و فتنوں پر شک اور قضا و قدر پر اطمینان یہ تین چیزیں اس سلسلے کے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں

(۶) سلسلۂ شاذلیہ :- یہ سلسلہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کی جانب منسوب ہے، اس سلسلے کی بنیادی تربیت ذکر و فکر کی کثرت کے بارے میں ہوتی ہے اس

میں زیادہ مجاہدات پر زور نہیں دیا جاتا ہے اسکی لئے صوفیائے اس سلسلے کو بہت آسان سلسلہ قرار دیا ہے، یہ سلسلہ مصر میں عرب ممالک، مراکش مغربی الجزائر اور مغربی شمالی افریقہ تمام میں پھیلا ہوا ہے، ان تمام علاقوں میں اس سلسلے کے کافی افراد پائے جاتے ہیں۔

(۷) سلسلہ مولویہ :- اسکے بانی شیخ جلال الدین رومی (م ۷۴۰ھ) ہیں، جن کا مراد مبارک قونہ میں ہے، کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے حلقہ ذکر میں رقص و سرود، سماع و قوالی، اور حلقہ و قاتل مستقل یعنی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں، شروع میں اس کو ترکی اور مغربی ایشیا میں زبردست فروغ حاصل ہوا مگر آج ترکی کے بعض علاقے حلب اور بعض مشرقی ممالک کے سوا کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔

(۸) سلسلہ نقشبندیہ :-

یہ حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندؒ کی طرف منسوب ہے، صوفیاء کے نزدیک شاہ ذلیہ کی طرح یہ بھی بہت سہل سلسلہ ہے، اس میں بھی مجاہدات کی شدت کے بغیر طے قریب اور آسانی راستوں سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، اس سلسلے کو فارس، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور مغربی ایشیا میں خاص شہرت حاصل ہوئی

(۹) سلسلہ چشتیہ :-

اس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اجمیریؒ کی طرف ہے، اس سلسلے میں بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، اس کو زیادہ تر شہرت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوئی

(۱۰) سلسلہ ملامتیہ :-

اسکے بانی ابو صارع حمدون ابن احمد ابن عمار (م ۷۴۰ھ) ہیں، جو قمار کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، اس سلسلے کے افراد گونا گونا قسم کے ہوتے ہیں، ماضی قریب میں ترکی کے اندر ان کے فلوکے مختلف نمونے سامنے آئے، اس سلسلے کو ترکی ہی کے اطراف و جوانب میں زیادہ تر شہرت حاصل ہوئی،

یہ دس سلسلے تصوف کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تصوف کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص ان سلاسل کو نظر انداز کر کے تصوف کے حقیقی خدوخال کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس

کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تصوف کی تہ تک پہنچ گیا ہے۔

تصوف کا مثبت رخ

تصوف کے مجموعی تعارف کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر میں بطور خلاصہ تصوف کے کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالوں، اس سے تصوف کی افادیت کے ساتھ اس کے دوسرے رخ کو بھی سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملے گی

① — تصوف نے بہت سے ایسے مقامات پر وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور جن کو طوار و زبان کی ہر اوقاتیں بھی جمع ہو کر انجام نہیں دے سکتی تھیں مثلاً انڈونیشیا، افریقہ اور دوسرے بہت سے دور دراز ممالک جن کو زبردست سے زبردست اسلامی لشکر بھی فتح نہ کر سکتا تھا مگر تصوف کی جذبی قوت اور روحانی تاثیر نے بغیر کسی کشت و خون کے ان تمام ممالک پر اسلامی پرچم لہرا دیا، صوفیاء نے ان علاقوں میں غیر مسلموں اور متعصب دشمنوں پر اپنی قلبی اور روحانی توجہات کے ہتھیار استعمال کئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی اکثریت انصاف و صوفیاء سے قریب ہوئی، اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر اسلام کی علمبردار بن گئی۔

خود ہمارا ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ اجیریؒ کا کتنا ممنون کریم ہے، مسلمانوں کی پوری فوجی طاقت بھی اگر یہاں کے تفسلف پرست غیر مسلموں پر صرف کر دی جاتی تو بھی مسلمان چہرہ کا جہنم لینا یہاں مشکل ہوتا، اسلامی حکومت کا تصور تو دور کی بات تھی، مگر حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے اپنی روحانی طاقت اور خدا داد کرامتوں کا مظاہرہ کیا، لاکھوں کے لاکھ ان آن کی آن میں مسلمان ہو گئے، اور حضرت موسیٰؒ اور جادو گردوں کے مقابلے کی تاریخ ہندوستان کی سبزین پر ایک بار پھر دہرا گئی، یہ تصوف کا وہ مثبت رخ ہے جو اس کی تمام مضرتوں اور منفی پہلوؤں پر حاوی ہو گیا ہے۔

② اسلامی دوسرے حکمرانوں نے ہر جہاد کے موقع پر صوفیاء اور خصوصاً اقطاب صوفیہ سے مدد اور توجہ کی درخواست کی، بڑے بڑے تاجوران بزرگوں کی کیٹیوں پر نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں فتویٰ بی کی دعا کی درخواست

کرتے، اور بڑے سے بڑے خزانہ کی پیش کرنے کی خواہش رکھتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی ان تھیلوں پر نگاہ تک نہ کی، بلکہ ان کی ایسی بے جا جراتوں پر سخت نفرت اور غصے کا اظہار کیا لیکن اصل مقصد میں ان کو کبھی مایوس نہ کیا، بلکہ ان کو تسلی دیتے اور حوصلے دلاتے، پھر دشمنوں کے خلاف ایسے روحانی ہتھیاروں کا استعمال کرتے کہ معمولی سے معمولی اسلامی لشکر، بڑی سے بڑی جنگجو، تجربہ کار اور جدید ہتھیاروں سے مسلح افواج کو شکست دے دیتا، جس کی توجیہ خدائی نفرت کے سوا کسی چیز سے نہیں کی جاتی تھی، اور یہ خدائی نفرت لشکر کے مسلمان ہونے کے علاوہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتی تھی — حضرت احمد بدویؒ، ابراہیم ہوتیؒ اور ابوالحسن شاذلیؒ اس باب کی جلی سرخیاں ہیں۔

۴ — اور غالباً انہی چیزوں کا اثر تھا کہ صوفیہ تحریک محدود بن کر نہیں رہی، بلکہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، ان تمام علاقوں پر چھا گئی، مصر، عراق، افریقہ مغربی، مشرقی اور وسطی ایشیا وغیرہ تمام ممالک اس کی روحانی سلطنت میں شامل ہو گئے ۵ — شعر، نثر، موسیقی اور فنون لطیفہ پر بھی تصوف کی گہری چھاپ پڑی، جو آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔

۵ — مغربی مادہ پرستوں کو اسلام کی طرف کھینچنے میں تصوف نے زبردست ردل ادا کیا، جو آج پرست اسلام کی طرف آنے میں تصوف کے نمون کرم ہیں، ان میں مارٹن لوتھر ایک واضح مثال ہے، جو کہتا ہے کہ۔

”میں یورپی ہوں، میری روح بے قرار تھی، میری روح کو چین و سکون اور قرار و خلاص اسلامی تصوف کے زیر سایہ نصیب ہوئی، میں تصوف کا جتنا بھی دلدادہ ہوں کم ہے!“

یہ مثال کے طور پر چند مثبت پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ تصوف کے مثبت اثرات کل یہی ہیں، بلکہ اس کی اور مثالیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کے لئے اس قدر کافی ہیں۔

تصوف کا منہی رخ

اب ایک نظر تصوف کے منہی رخ پر بھی ڈالنا ضروری ہے، اس سے میرا مقصد تصوف پر نکتہ چینی یا تنقید کے بجائے اس کے صحیح خطوط واضح کرنے ہیں، اور یہ اس کے بغیر نامکن ہے کہ اسکے مفید اور مفرد دونوں پہلوؤں کو روشن کیا جائے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے ایک منہی رخ کو دیکھ کر پورے تصوف ہی کو زہر پلاہل کا نام دے دیا جائے بلکہ ایک انصاف پسند اور بصیرت مند تاریخ نگار کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کون سا پہلو غالب ہے تصوف کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے منہی اثرات خبیث کے مقابلے میں نہایت کم اور جو بھی ہیں شکستہ حالت میں ہیں، اس لئے تصوف کی افادیت اور اثباتیت کا فیصلہ کرنا ہر انصاف پسند محقق کی تاریخی مجبوری ہے۔

اس معمولی تمہید کے بعد تصوف کے منہی یا مضر اثرات کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ فرمائیے

۱۔ بعض متصوفین اس گمان میں مبتلا ہیں کہ دلی سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھالی جاتی ہیں، اس سے شرعی احکام نماز، روزہ وغیرہ دوسرے تمام فرائض رخصت ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں انھیں ان ظاہری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض حالات میں یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اس لئے کہ اگر وہ اپنے ظاہری احکام ادا نہ کرنا ہی اور فرائض و واجبات کی طرف توجہ کریں تو ان پر جو باطنی دلالت اور روحانی فیوض کا نزول ہو رہا ہے، ان کی طرف توجہ میں کمی واقع ہوگی جو ان کے منصب ولایت کے لئے سخت مضرت رساں ثابت ہوگا۔

ادیار کے بارے میں یہ عقیدہ کتنا واضح طور پر خلاف شریعت ہے جبکہ کسی نبی کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں کہ احکام شرعیہ کی پابندی ان سے اٹھالی گئی ہو۔ جب کسی جماعت میں اس قسم کی فکر نشود نہایتی ہے تو قدرتی طور پر اس جماعت کے ارکان اور متعلقین میں ذہنی و فکری اباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صوفیاء کی وہ جماعت جو اولیاء کو اس قدر ممتاز مقام پر دیکھنے کی عادی ہے، اس کے ساتھ بھی تاریخ کی وہی سنت ہلانی

گئی، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداً اس جماعت میں عملی و فکری آزادی کا رجحان بڑھا پھر آہستہ آہستہ اس آزادی نے ان کے اندر مختلف فرقے اور گروہ پیدا کر دیئے، جن میں سے ہر فرقہ آزادی میں دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا تھا، ان میں سے چند فرقوں کے خیالات آپ بھی ملاحظہ فرمائیے الف :- ایک فرقہ نے اسلامی علوم چھوڑ کر منطق، فلسفہ اور علم ہیئت، ہی کو اپنا مشغلہ بنالیا اور اسی کو انھوں نے اپنے لئے معراج کمال تصور کیا۔

ب :- دوسرے فرقے نے معرفت الہی، دیدار باری اور سیر مقامات کے دعوے کئے
ج :- اس کے مقابلے میں تیسرے فرقے نے اباحت و آزادی کا وہ راستہ اپنایا جس میں انھوں نے شریعت کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی اور حلال و حرام کی تیز نگ کھودی، احوال و مقامات کا کیا ذکر وہ تو ان کے لئے قصہ پارینہ بن چکے تھے۔

د :- ایک فرقہ نے اعلان کیا کہ ظاہری اعمال کا اللہ کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے، خدا کے یہاں اصل اصل چیز دل ہے اگر دل میں یاد الہی اور عشق رسول موجود ہو تو کسی عمل کی قطعاً ضرورت نہیں، اور اگر انسان تمام اعمال صالحہ کر رہا ہو مگر اس کا دل عشق و محبت کے سوز سے خالی ہو تو اس کے تمام اعمال غارت ہیں، اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، بلکہ قیامت کے روز یہ اعمال اس کے لئے مصیبت بن سکتے ہیں کہ اس نے ان کو دل کے نہال خانے سے خوراک بنایا کیوں نہ کی؟ ان کے نزدیک ایک انسان جو رات دن فواحش و شہوات میں مشغول ہو، مگر اس کا دل یاد الہی سے معمور ہو، تو یہ فواحش اس کے لئے قطعاً نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے بلکہ ممکن ہے کہ ان کے لئے نیکیوں میں تبدیل ہو کر مفید ثابت ہوں۔

ه :- سلطان الاولیاء حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ کی طرف کچھ ایسے اقوال منسوب کئے گئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک صاحب شریعت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلاً:

- ۱۔ سبحان ما اعظم شافی - یعنی میری ذات بے عیب ہے، میری شان کیا ہی بلند ہے۔
- ۲۔ اخی انا للہ لا الہ الا انا فاعبدونی - یعنی بلاشبہ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لئے میری عبادت کرو۔

۳۔ جزت بجزا وقف الانبیاء عند مواحلہ - یعنی میں نے ایک ایسا سمندر

مور کر لیا ہے کہ انبیاء بھی جن کے کنارے ہی پر رہ گئے تھے

۴۔ صعدت الى السماء وصرفت قبتی بازاء العرش۔ یعنی میں نے آسمان پر چڑھ کر عرش کے بالمقابل اپنا ایک مستقل گنبد نامحل تیار کیا ہے۔

مگر یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کے تمام اقوال کا راوی صرف ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ربیع (دم ۸۱ھ) ہے، اس کے سوا حضرت بایزید بسطامیؒ کے دوسرے ہزاروں مریدین میں سے کوئی اس قسم کے اقوال نقل نہیں کرتا، جس سے ان اقوال کے ضعف کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اسی بنا پر ایک مستشرق تاریخ نگار آرنلڈ نیکلسن نے اپنی کتاب "تاریخ تصوف" میں حضرت بایزیدؒ کی جانب ان اقوال کی نسبت پر شک کا اظہار کیا ہے، اس نے روایتی بحث کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ فہم سے بالاتر بات ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سراپا تقدس نظر آتی ہے، جس کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے وہ اس قسم کی بے نیکی کیوں کر ہانک سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت جب کہ ان اقوال کو نقل کرنے والا فرد واحد و بعض مونیہ نے ان اقوال کی نسبت صحیح مان کر کچھ تاویلات کی ہیں، مگر وہ تاویلات بحث و نظر کے نئے دروازے کھول دیتی ہیں، اس لئے آسان راستہ وہی ہے جو نیکلسن نے اختیار کیا ہے اسی طرح کچھ خوفناک اقوال منصرف علاج کی جانب بھی منسوب ہیں، مثلاً ان کا یہ شعر طویل و اسناد کی کس انتہا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

مزجت روحك في رومي كما تمزج الخمر في الماء الزلال

فإذا امتك شئ مستنى فادانت انما في محل حال

ترجمہ۔ اے خاتیری روح میری روح کے ساتھ اسی طرح ضم ہو گئی ہے جس طرح آب شیر میں شراب گھل مل جاتی ہے، جب تجھ سے کوئی چیز منس کرتی ہے تو اس کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ میں اور تو بہر حال ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔

ان کے انال الحق وغیرہ جیسے بھی اسی قسم میں آتے ہیں، ان چیزوں کو صوفیاء کی شیطانیات

لے آرنلڈ کی اصل کتاب انگریزی میں ہے، مگر ڈاکٹر ابوالعلا عینی نے اس کا عربی ترجمہ کر دیا ہے یہ عربی ترجمہ قاہرہ سے "فی النصوص الاسلامیہ و تاریخہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

میں شمار کیا گیا ہے، جن کی بظاہر کوئی شرعی توجیہ نظر نہیں آتی۔

۴۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب السلوک کے ۲۳۷ پر مقام فنا پر بھی تبصرہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صوفیاء مقام فنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مقام پر انسان کائنات کے ساتھ خود کو بھی فراموش کر جاتا ہے پھر وہ شعور کی منزل سے گذر کر لاشعور اور سکے کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت کے سوا کسی چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی، اس وقت اس سے حرام و حلال ہر طرح کے افعال و اقوال صادر ہو سکتے ہیں، مگر ان کو غلط کہنا صحیح نہیں ہو گا اس لئے کہ یہ ان کے مقام کا مقتضا ہے :

علامہ ابن تیمیہ اس پر یہ مہاک کرتے ہیں کہ۔ ”صحیح ہے کہ وہ اس مقام پر معذور ہیں، ان کو ان افعال و اقوال کے حدود پر خطا دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی ان امور میں بیروی جائز نہیں ہے اور نہ ان کے قول و فعل کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے، بلکہ وہ اس خاص وقت میں اسی طرح تکلیف شریعی سے فروتر ہیں جس طرح کجمنوں اور غافل انسان“۔

۵۔ علامہ ابن تیمیہ اتحاد و حلول کے قائلین پر بھی سخت برہم ہیں انھوں نے کتاب السلوک کے صفحہ ۳۲۴ پر اتحاد و حلول کے نظریے کو کفر و ضلال سے تعبیر کیا ہے۔

کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہ نظریہ، ہر جمیعہ جماعت سے جاہل مونیوں میں داخل ہوا، بہرحقی حضرت
بھی اتحاد کے قائل ہیں، جس کے بعد انسان کسی عمل یا فرض کا سبب نہیں رہ جاتا۔

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ قنفوں کا منفی رخ اولاً تمام سلاسل میں موجود نہیں ہے بلکہ کسی کسی سلسلے میں ہے، لہذا اس کا منفی رخ مثبت کے مقابلے میں انتہائی گمراہ ہے محققین صوفیاء ہر دور میں اس کی نفی کرتے رہے ہیں۔

میرے نزدیک وہ لوگ جسے گزرے ہوئے ہیں جنھوں نے ان بعض منفی پہلوؤں کو دیکھ کر تصوف کو ایون یا سامانِ ہلاکت قرار دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کل قیامت میں جب ان کا سامنا ان اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء سے ہوگا اور وہ ان سے اس ظلم و زیادتی کی وجہ دریافت کریں گے تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں تو حضور کی اس حدیث پر اپنا پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ من عادی ولایتا فقد آذنت للحرب اور کائنات جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مولیٰ اس کیلئے میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔

سلفی تصوف

کتابِ سنت کی روشنی میں

مولانا صبغة اللہ صاحب بھٹیاری

یہ عام طور پر مشہور ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ اور ان کے تلمیذ خصوصی علامہ ابن قیمؒ تصوف کے مخالف ہیں، اور یہ چیز عام طور پر ان علماء کے دلوں اور دماغوں پر چھائی ہوئی ہے جن کو ان دونوں بزرگوں سے محبت اور عقیدت ہے اور اس وقت عرب دنیا میں کئی وجوہ کی بنا پر ان دونوں کا علمی سکھ چل رہا ہے علمائے عرب سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ۱۹۵۵ء میں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی اور پھر ۱۹۷۲ء میں دوبارہ یثرب حاصل ہوا پھر بغداد گئے، جہاں ایک اسلامی کانفرنس میں شرکت ہوئی، ممالک عرب کے بہت سے اہل علم و فضل سے ملنا ہوا اسی طرح دوبارہ دہلی جانا ہوا اور ایک بار بحرین کا سفر ہوا، ان سب مقامات پر ہم نے عرب علماء سے تصوف اور اہل تصوف پر گفتگو کی اور بہت سے مواقع ایسے حاصل ہوئے کہ مدارس عربیہ کے جلسوں میں عرب علماء سے ملنا ہوا، دیوبند، ندوہ، عمر آباد اور کیرلا کے علمی اجتماعات میں عرب علماء کے ساتھ مل بیٹھے اور علمی مذاکرات کی فہرست آئی ہم نے تصوف پر خوب گفتگو کی وہ تصوف جو امام دلی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے حضرت حکیم الامتہؒ تھا نوئی اور شیخ الاسلام مدنیؒ اور ہمارے علمائے دیوبند کے درمیان دائرہ سامنے اس کو ہم نے پیش کیا، البتہ اتنی احتیاط رکھی کہ تصوف کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ احسان اور اس کے مشقات پر گفتگو کی، اور جب حدیث جبریلؑ کو ہم نے پیش کیا جس میں ایمان اسلام اور احسان کی

حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کے پیش کردہ سلوک کی نشاندہی کی تو ہمیں گفتگو میں بڑی کامیابی ہوئی اور علمائے عرب میں وہ طبقہ جو جدید مغربی فکر سے واقف ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ عرب نوجوانوں میں آزاد خیالی آوارہ مزاجی اور دینی سے دوری اور بظاہر ایمان و اسلام کے باوجود احسانیات سے بھوری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قلب سقیم کو قلب سلیم کیسے بنایا جائے، چنانچہ ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس جنوبی ہند کے ایک جلسے میں علامہ شیخ علی بن صالح محوتی مبنی شاربہ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور تصوف پر کھل کر گفتگو کی تو انھوں نے صاف اعتراف کیا کہ اگر بھی تصوف ہے تو اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس شخص سے ہماری گیارہ ملاقاتیں ہوئیں، مگر یہ عجیب بات ہم نے دیکھی کہ یحییٰ ہونے کی وجہ سے علیؑ اور اہل بیت نبویؑ سے اور ذریت محمدیہ نبویہ سے ایک نفسیاتی تعلق ہے جب وہ ہم سے متاثر ہوئے تو ہم کو اپنے بزرگوں کے افادات پر یقین بڑھتا چلا گیا، ایک مرتبہ ہم نے اس شیخ سے پوچھا ہماری آپ کی یہ کون سی ملاقات ہے فرمایا یہ دسویں ملاقات ہے اور آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا تلکے عشق کلمات ہم نے عرض کیا یہ آیت اس محل پر تو نازل نہیں ہوئی ہے، اس آیت کا اس موقع پر پڑھ دینا نہ تفسیر ہے نہ تادل ہے بلکہ اس کو اعتبار کہتے ہیں، مثلاً ایک شخص قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللام کا قصہ پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جس طرح اس عالم کبیر میں یہ دو شخصیتیں گذر گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا السلام کی شخصیت حق کامر کر ہے دوسری شخصیت فرعون علیہ باطل کامر کر ہے اب ذہن اس پر منتقل ہوا کہ انسان کا وجود ایک عالم صغیر ہے اس کے باطن میں دو چیزیں ہیں روح ہے اور نفس ہے، روح کا غلبہ اور نفس کی مغلوبیت صلاح و کامیابی ہے، اور اس کے برعکس ناکامی و نادرادی ہے اور فساد اور شر کا غلبہ رہی ہے جس کو صوفیہ صافیہ نے اعتبار کیا ہے۔

ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس میں ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جنرل سکرٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ملاقات ہوئی، دسترخوان پر ان کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا، جامعہ کے سکرٹری جناب کا کا محمد عمر ثانی مرحوم و مغفور نے میرا خصوصی تعارف کرایا، کہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے

فارغ التحصیل ہیں ہمارے جامعہ میں تفسیر عربی ادب اور تاریخ کے استاذ رہ چکے ہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے رفیق ان کی تحریک اسلامی کے رکن اور کارکن رہ چکے ہیں برسوں دعوتی اور اصلاحی کام کیا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے ساتھ پاکستان نہیں گئے جنوبی ہند کی قدیم اور مشہور درس گاہ کلیہ عربیہ باقیات صالحات دہلیور مدراس میں دوبارہ درس ہو گئے بیس سال کے بعد درس حدیث دیکر نکلے۔ اب ایک خاص کام میں لگے ہوئے ہیں یہ خود آپ کو اپنے کام کا تعارف کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کام جواب کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا تعلیم و تبلیغ کے بعد ہمیں تجربہ ہوا کہ کوئی خلا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں دین کے شعبے کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ خلا تزکیہ کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا تزکیہ کیا ہے میں نے عرض کیا اس کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سلبی اور منفی ہے وہ ہے تحلیل عن الرزائل۔ اور دوسری جہت مثبت اور ایجابی ہے۔ تحلیل بالفضائل مثلاً ایک شخص ہے اس میں رذیلہ بغل ہے اس کو اس کے قلب سے کیسے نکالا جائے اور اس کے بدلے فضیلت سخاوت کیسے دل میں داخل کیا جائے حسنی اور عظمی دلائل سے اس پر ایک صفت کا مذموم ہونا اور دوسری کا محمود ہونا ہم نے ثابت کر دیا لیکن اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے اس کے لئے وجدان قلبی کو بیدار کیا جائے اور قرآن و حدیث سے جو کچھ اور جیسا کچھ استفاد ہوتا ہے اس کو ایسے اسلوب کے ساتھ جو سادہ اور فطری اسلوب بیان ہو بتایا جائے تو اس کے قلب پر اثر ہو جاتا ہے یہ وجدانیات کا فن ہے جس میں قلب کی صلاحیتوں کو ترتیب معنوی کے ساتھ ابھارا جاتا ہے اس کے منہ بچ ہیں مدارج ہیں مدارج ہیں اس پر علامہ ابن قیم کی مدارج السالکین اور اغاثۃ القمقان اور طریق المجتہدین سے ہم نے ایسے افادات مرتب کر لئے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے آرزو مند ہیں ہم نے عرض کیا اللہ ملانے اور اچھے حالات میں ملنا نصیب ہو۔ ایسے سید واقعات ہیں جو علمائے عرب کے ساتھ پیش آئے۔ علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا سے

دہلی میں ملاقات کی جب وہ اپنی طویل جلاوطنی کے بعد واپس ہوئے ہم نے ان کے تلامذہ سے استفادہ کر لیا تھا۔ مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی فاضل دیوبند شیخ التفسیر جامعہ ملیہ دہلی سے ہم ملے اور انکا مطبوعہ لٹریچر قرآن سے متعلق ہم نے بڑھ لیا پھر حضرت مولانا شاہ احمد علی مفسر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ہوا وہ دیوبند آتے جاتے تھے دارالعلوم کی مسجد میں بعد نماز عصر تقریر فرماتے اور قرآن پاک پر توجہ دلاتے رہتے تھے انہوں نے فارغ شدہ علماء کے لئے ایک چار مہینے کا درس قرآنی کا کورس بنایا تھا بعد ازاں ہم نے اس میں شرکت کی مولانا عبدالمند سندھی کی یہ دونوں شخصیتیں فیض یافتہ تھیں پھر جب ہم وہاں سے فارغ ہو کر نکلے اسی سال دارالعلوم دیوبند میں دورہ تفسیر کھولا گیا پھر ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس، جنوب ہند میں قرآن کے اور تفسیر کے مدرس ہو گئے برسوں بڑھانے کے بعد مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، بیس دن ہم نے ان کی صحبت پائی، حجۃ الابلغ کا درس سنا، ہمارے یہ بزرگ حجاز مقدس مکہ مکرمہ میں بارہ برس رہے نجدی الفکر اپنے علماء سے روابط ہو گئے فرمایا کہ ایک بار بہت بڑے عالم نے کہا کہ ہم علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں بہت کم سمجھ میں آتی ہیں، مولانا سندھی نے فرمایا ہم اس کا انتظام کریں گے اس کے بعد ایک ہفتے کی محنت میں ایک رسالہ لکھ دیا جس کا عنوان قرار دیا۔ وہ اصول و مبانی جن کے سمجھنے پر علامہ ابن تیمیہ اور ان کے معاصرین کے علوم کا سمجھنا موقوف ہے یہ رسالہ اس نجدی عالم کو مولانا نے بند کمرے میں پڑھایا، کہنے لگے مطمئن رہو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جب مولانا اس رسالے کے درس سے فارغ ہوئے تو وہ عالم بہت مسرور ہوا، اپنے گھر پہنچ کر اس نے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنۃ کا مطالعہ کیا، پھر حاضر ہو کر مولانا سندھی سے کہا میں پہلے منہاج السنۃ کی پانچ سطریں پڑھتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب بے تکلف میں نے پانچ ورق پڑھ لیے، اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے مولانا سندھی نے فرمایا یہ میسر رسالے کا فیض ہے، یہ رسالہ منطق و فلسفے پر مشتمل ہے آپ لوگ اس کے پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اب ہم نے جو محنت کی تب آپ کی سمجھ میں بات آئی، بہر حال

مولانا سندھی نے ایسے قصبے سنائے جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکالی جاسکتی ہیں جو ہمارے لئے مفید مطلب ہیں، آج کل مدارس عربیہ میں بالعموم منطق و فلسفے سے دلچسپی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا برا نتیجہ ہو گا، اللہ اس سے بچائے، معقولات قدیمہ کا جو حصہ دیوبند میں لازمی ہے اس کا بڑھ لینا تو ضروری ہے تاکہ کلام و تصوف سمجھنے میں آسانی ہو، منطق و فلسفہ جلنے بغیر کلام اور لٹریچر کا سمجھنا مشکل ہے، تصوف کو قدیم زمانے میں مدون کیا گیا اور جب علم کلام سے آدمی حیران ہو کر تھک جائے تو اس کا تصوف سے جیرانی دور ہوتی ہے۔

ہندوستان میں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی وہ بزرگ شخصیت گذری ہے جس نے قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی جامعیت پر ایک تحریک دینی اٹھائی جس کا علمی و عملی نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، ان کی چیزوں کو سمجھنے کے لئے معقولات قدیمہ کا لازمی حصہ سمجھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان علماء عربیت سے آشنا ہوں اور عربی میں شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں کو پیش کریں تو روحانی ربانی احسانی تحریک عربوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔

اسی طرح اہل حدیث کے وہ علماء جو شاہ صاحب سے خصوصی ربط رکھتے ہیں خصوصاً مولانا سید شاہ نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا سید عبدالجبار غزنوی اور دورۂ اخیر میں مولانا شیخ ابراہیم سیالکوٹی پنجاب میں اور مولانا سید شاہ اسماعیل مدراسی وغیرہم معترفين تصوف میں سے ہیں جن کا ہم تذکرہ المحسنین میں کریں گے۔ تَبَعُهَا الرُّارِقَاتُ۔

اس دور میں علمائے دیوبند میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی شخصیت گذری ہے جس نے علوم اربعہ قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف میں ایک ذخیرہ چھوڑا ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہؒ کی قید سے رہا ہو کر آئے تو ملنے کے لئے مولانا تھانویؒ حاضر ہوئے، مولانا شیخ الہند کے ہتھ گدھرہ چکے تھے، اور ان کی سیاسی تحریک میں شامل ہوئے پھر بعد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے، وہ آئے اور مل کر واپس ہو گئے تو لوگوں نے شیخ الہند سے عرض کیا کہ اپنی سیاست

تحریک ان کو دلائل سے سمجھا کر اپنے ساتھ ان کو لینا چاہئے، شیخ الہندؒ نے فرمایا ایک شخص نے اپنے کو صاحبِ رخصت سمجھتا ہے اور اس عزیمت کی راہ کا اپنے کو قابل نہیں سمجھتا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، زبردستی اپنے ساتھ لینے کا ارادہ نہیں کیا، صاحبِ علم و فضل ہے، گوشتِ عافیت میں بیکار تو نہیں بیٹھے گا، کتابوں کے ڈھیر لکھ کے لگا دیگا، پس ہم مولانا تھانویؒ کی کتابوں کو حضرت شیخ الہندؒ کی کرامت سمجھتے ہیں

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کتابیں تصنیف نہیں کرتے، فرمایا کہ مولانا تھانویؒ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہت کافی ہیں، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف پر کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ وہ حضرت شیخ الہندؒ کے تلمیذ اور حضرت گنگوہیؒ کے فیض یافتہ تھے، حضرت مولانا شاہ اماد اللہ فاروقی تھانویؒ، مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، تصوف میں ان کی کمپی ہوئی چیزیں بہت کام کی ہیں۔

ہم مولانا تھانویؒ کی کتابوں کا ایک تعارف کرتے ہیں، سب سے پہلی کتاب تعلیم الدین ہے جس کا نصف حصہ تصوف و سلوک سے متعلق ہے، یہ ہمارے نزدیک تصوف کی پہلی کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہئے، پھر ایک ضخیم و فہم کتاب مشکف ہے جس میں پوری طرح فنِ تصوف پیش کیا گیا ہے، اصول و فروع، مبادی و مقاصد اور تمام متعلقات کو جمع کر دیا ہے، پانچ سو صفحات سے زیادہ پر یہ کتاب مشتمل ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ ایک فن ہے جو من جملة فنونِ مدنی ہو چکا ہے تو اس کے جواب میں مولانا تھانویؒ کی دوسری کتاب پیش کی جا سکتی ہے دفع مشکوک جس میں مولانا صوفیہ کی چیزوں کو قرآن سے مضبوط و مربوط کر کے دکھایا ہے، غایا یہ بھی چار سو صفحات پر مشتمل ہے، پھر مولانا نے "تشریف" کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی جس میں ان احادیث کو حل کیا ہے جو صوفیہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر علمائے اہل حدیث اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مولانا نے ایسی حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ایسی صحیح قوی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جن سے صحاح ستہ بھری ہوئی ہیں اور صوفیہ کا مصداق قوت کے ساتھ ان صحیح روایتوں سے صحیح ثابت ہو گیا۔

تشریف آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے، یہ تو ان کا علمی تصوف تھا، اب ان کا علمی تصوف

جو آدمی صدی سے زائد ان کے نظام خانقاہی میں بر پارہ اور ان کے زیر ترکیہ شخصیتوں کی اصلاح ظاہر و باطن کی گئی اس کا مجموعہ وہ کتاب ہے جس کا نام تجرید السالک ہے جو سترہ صفحات پر مشتمل ہے۔

اسی طرح حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جس میں بہت سے جواہر پارے ہیں سلوک و تصوف اور عرفانیات پر یہ ذخیرہ حرجان بنانے کے قابل ہے تیسرے بزرگ مولانا شیخ زکریا محدث کا ندھلوی ہیں جنہوں نے آخری عمر میں تصوف کے اشاعت کا فریضہ ادا کیا اور ایک چھوٹی سی شریعت و طریقت کتاب تصنیف فرمادی، ان کی ساری کتابوں پر اگر کوئی روشنی ڈالے تو قرآن و حدیث کے ساتھ تصوف کے معارف کا خاصہ ذخیرہ ان میں موجود ہے جہاں تک ہمارا تحقیقی خیال ہے کہ بزرگان دیوبند میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تصوف کے علمی اور عملی مسئلہ میں نا آشنا رہا ہو ہم نوجوان علماء سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے لٹریچر سے فیض یاب ہوں گے۔

ہمارے بزرگوں میں علامہ سید انور شاہ محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں، اپنی قوت حافظہ، فہم سلیم اور تبحر علمی کے اعتبار سے ممتاز شخصیت رکھتے تھے ان کے بارے میں ہم چند کلمات کہنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے علم و فضل سے متاثر کیا اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ان کے افکار میں اصلاح اور تربیت سے نوازا، حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہیں جو اس بات کے راوی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے توسط سے شاہ صاحب کی بارگاہ علمی میں رسائی پائی، ایک مرتبہ جب مولانا سعید ڈاکٹر اقبال مرحوم سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے چند شکوک و شبہات میں کیا حضرت شاہ صاحب ان پر توجہ فرمائیں گے اور حل فرمادیں گے، چنانچہ اقبال نے چند چیزیں لکھ کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بھیجیں تو اطمینان بخش جواب پاکر وہ مطمئن اور مسرور ہوئے، مولانا سعید یوسف بمبئی جو شاہ صاحب خاص تلمیذ تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دیوبند سے کشمیر جاتے ہوئے راستے میں لاہور میں شاہ صاحب نے قیام فرمایا، اطلاع ملنے پر ڈاکٹر اقبال حاضر خدمت ہوئے حدیث عالم پر چند سوالات ڈاکٹر صاحب نے کئے تو حضرت شاہ صاحب نے مولانا بخوری سے کہا کہ

میرا قصیدہ عربی غریب الخاتم علی حدیث العالم پڑھو ایک ایک شعر دہ پڑھتے رہے اور شاہ مسما اس کی تشریح کرتے رہے جب طویل صحبت ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نہایت شادان و فرحان حضرت کی تعظیم و تکریم کر کے واپس ہو گئے، ہم یہاں ڈاکٹر صاحب پر تذکرہ نہیں کر رہے ہیں نہ ان پر کوئی تبصرہ مقصود ہے بتانا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تصوف کے سلسلے میں کیا کیا کیا ہے ہم نے محسوس کیا کہ اپنی معلومات کو جو اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم کو حاصل میں پیش کر دیں، تمام بزرگوں کا اس وقت تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اٹھنے جا رہا تو ہم اپنی کتاب تذکرة المحسنین میں ان بزرگوں کے بارے میں تفصیل سے واقعات پیش کریں گے۔

ہمارا کوئی بزرگ جو سلسلہ دلی الہی سے وابستہ ہے بے نسبت نہیں ہے مولانا مفتی شیخ عزیز الرحمن بجنوری مدظلہ العالی جو حضرت شیخ الاسلام مدنی کے غلیفہ میں انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے کہ کون بزرگ کس سے بیعت و خلافت سے فیض یاب تھے۔

ہمارے طبقہ دیوبند کے ایک ممتاز جلیل القدر فاضل جنھوں نے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد جدید علوم کی تعلیم پائی اور یورپ کے کسی یونیورسٹی میں دو سال پروفیسر رہے جہاں انھوں نے یہودیوں اور عیسائیوں اور دہریوں کو عربی زبان کے ساتھ قرآن و حدیث فقہ اہل کلام و تصوف کی تعلیم دی وہ سب مسلم ہو سکے بلکہ مسلم بن گئے، ان بزرگ سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔ کیا آپ علامہ انور شاہ کشمیری کے غلیفہ تو ہیں مری بھی ہو گئے ہیں؛ فرمایا کیا وہ مرید بنایا کرتے تھے، میں نے عرض کیا وہ تو اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت و خلافت سے فائز المرام تھے پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا شاہ رشید احمد ایوبی انصاری گسنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما و ارشاد پر گسنگوہ جاکر مولانا گنگوہی سے وابستہ دامن ہوئے ہم نے حیدر آباد میں ایک دیوبند کے فارغ کو دیکھا جو شاہ صاحب کے مرید تھے، ان کو بیعت کر کے اٹورہ درودوں کی تلقین فرمائی جو سلسلہ شاذلیہ کا سلوک باطنی ہے۔

بہر حال وہ بزرگ کہنے لگے، کیا مرید ہونا مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیا مرید دو قسم کے ہیں

۱۔ منکم من یزید الدنیا - ۲ و منکم من یرید الاخق اور میں نے دوسری آیت پڑھی من اراد الاخق دسویں لہا سجدھا تو خاموش ہو گئے، گویا ان آیتوں کو میں نے ان پر پڑھ کر دم کر دیا میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے طویل صحبت پائی انقلابی صوفی علامہ مسندھی ؒ کی، جب کہ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، کمالات روحانی میں شاہ ولی اللہ کے راستے سے خوب — دل و دماغ کو آراستہ کر لیا تھا آپ نے ان کی صحبت پائی، فکر ولی اللہ کو ان سے اخذ کیا، جب ان پر مولوی مسعود عالم ندوی نے تنقید فرمائی تو آپ نے اس کا جواب دیا ہم نے دونوں کتابیں پڑھیں مسعود صاحب مرحوم سے کہا کہ آپ مسعود ہیں اور وہ سعید ہیں، دونوں کا مادہ سعد ہے آپ نے دراصل منطوق نہیں پڑھی، غلطہ نہیں پڑھا اور کلام سے نا آشنا ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے میں وحشت ہوتی ہے، لیکن امثال اللہ آپ کی زندگی میں ہم احسان کو پاتے ہیں پھر ہم نے ان سے طویل صحبت رکھی اور اپنا فکر احسانی ان پر پیش کیا بہر حال ہمارے فاضل علیل مولانا سعید اکبر آبادی مرحوم کو ہم نے توجہ دلائی کہ اب دیوبند کے سارے مشائخ جاپچے ہیں اور ان کی آخری یادگار شیخ زکریا ابن یحییٰ محدث رہ گئے ہیں جاپچے ان سے رجوع کیجئے ان کے بعد آپ کو کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو ظاہر و باطن کا جامع ہے محدث بھی ہے اور صوفی بھی ہے، ایک عرصے کے بعد جب ہماری ملاقات اکبر آبادی سے ہوئی تو فرمایا آپ کے ارشاد کی میں نے تعمیل کر لی، شیخ کا ندھلوی کے پاس میں پہونچا اور درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیجئے، ارشاد فرمایا، سعید تمہیں بیعت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جن بزرگوں کی صحبت ملی ہے ان کے اثرات بحمد اللہ آپ میں کافی ہیں کچھ تلفیقات کرتا ہوں اس کی پابندی کرو چنانچہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات شیخ کا ندھلوی کی پابندی کی۔

جو ہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم دیوبند اور بزرگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ایک رضا خانی مولوی پہونچ گیا اور گجراتی تھار اس سے بہت متاثر ہو گئے، دیوبندی فکر کے احباب نے اکبر آبادی مرحوم کو بلایا یہ وہاں پہونچے جس جگہ مخالف کی تقریریں ہوتی تھیں، اسی سے متصل جگہ پر ان کی تقریریں ہونے لگیں جس میں سیدھے سادے طرز پر اللہ

اور رسول کی باتیں اور دین کی ضروری ہدایتیں پیش کی جاتی ہیں، حسن اتفاق کہ محدث کا مذہبی دہاں تشریف فرما تھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مولانا اکبر آبادی نے پھر درخواست کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو محدث کا مذہبی نے فرمایا بھائی تمہارا قلب آئینہ ہو چکا ہے اور اب تم کو دین کے کاموں کے لئے کیسے ہو جانا چاہئے، چنانچہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند کے ڈائریکٹر بنادیئے گئے، ہم نے مولانا اکبر آبادی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملاقات کی یہ ہمارا ان کو آخری دیکھنا تھا وہ دہاں کی مجلس انتظامیہ کے رکن رکین تھے، دہاں اس کی میننگ میں آئے ہوئے تھے، جب وہ مجلس کے کام سے فارغ ہوئے تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے درخواست فرمائی کہ اساتذہ اور طلبہ کی مجلس میں تقریر فرمائیے چنانچہ مولانا اکبر آبادی نے اس فقرے کے اشارے پر حقیقت تزکیہ اور اصلاح باطنی پر پُر زور تقریر کی اور مدارس عربیہ کو اس پر توجہ دلائی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب سے کوصاف و شفاف آئینہ بنادیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ

مولانا اکبر آبادی پر کوئی خدا کا بندہ محققاً کتاب لکھے اور ان کی شخصیت کو اس طرح

پیش کرے کہ اس سے فوائد مرتب ہوں

بہر حال ہم تصوف کے متعلق اپنی باتیں پیش کرتے رہے، اب علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ خصوصی ابن قیمؒ کی کتابوں سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں بزرگوں کا نام لے کر جو لوگ تصوف اور اہل تصوف پر دلآزار جارحانہ تنقیدیں کرتے ہیں غالباً ان لوگوں نے پوری طرح ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے ورنہ ان کا نام لیکر بیباکی کے ساتھ صوفیہ کی مخالفت نہ کی جاتی، ہم نے ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا اور اس کے متخصص علماء سے مذاکرہ کیا ہم ایسے ماحول میں رہے، ان حالات میں گھرے رہے کہ ان دونوں بزرگوں کی صرف مدح سنتے رہے، پھر ہم نے ایسے بزرگوں کی صحبتیں پائیں جو ان پر جرح و قدح کرتے رہے پھر ہم نے حسن ظن سے کام لے کر ان کی کتابیں پڑھیں ان دونوں بزرگوں پر تفصیل سے اب کچھ کہنا نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ متقدمین صوفیہ حضرت حسن بصریؒ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ حضرت فضیل بن عیاضؒ حضرت معروف کرخیؒ حضرت بشر حافیؒ

حضرت شفیق بلخی، حضرت بنید بغدادی، حضرت ہسل تسری، حضرت ابو طالب کی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ اسلام کے مشائخ میں ائمہ ہدایت ہیں، اللہ نے ان کے حق میں امت کے اندلسان صدق رکھ دیا ہے۔ (علامہ العینی ص ۱۷۷)

پھر دوسری جگہ احمد بن حواری سرسختی المؤمنان دارانی کے متعلق اپنے رسالے السواع والرقص میں فرماتے ہیں کہ وہ اکابر شیوخ صالحین میں سے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ نے الفرقانہ بعین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان کے مسئلہ پر فرمایا ہے یہ سب کتاب و سنت کے مشائخ ہیں، رضوانہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزاج رفیع القلب متین اور سنجیدہ آدمی تھے اور اپنے شیخ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے قید و بند کی مصیبتوں میں ان کے رفیق رہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دل شکستہ ہو گئے ایسی حالت میں ان کو منازل سائیں علامہ برہوی کی کتاب فی اس کا انہوں نے مطالعہ کیا اور اس کی شرح لکھ ڈالی اس کے حین حصے میں ایک حصہ وہ تصوف ہے جس میں تصوف کی تائید و نفرت اپنے علمی دلائل وبراہین سے کر ڈالی اور دوسرے حصہ میں تصوف کی سادہ باتیں نقل کر دی ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس میں اپنی دانست میں تصوف پر اور اہل تصوف پر سخت تنقید کر دی ہے۔

ہمارا قصہ سنتے ہم جامعہ دارالاسلام عمر آباد مدینہ منورہ میں بارہ برس رہے اور اس تحقیق میں لگے رہے یہ اہل حدیث کا تعلیمی مرکز ہے جس میں ہم نے مبر و ضبط اور علم و حکمت سے زندگی گزاری جب ہمارا اس درس میں تقرر ہوا تھا تو مزاج میں ایک جھجک اور گھبراہٹ پیدا ہوئی ایسے میں ہم نے حضرت اقدس شیخ الاسلام مرثدا لاناام سید شاہ حسین احمد مدنی حسینی قدس سرہ کو خط لکھا، کہ میں ایسے ماحول میں ہوں کہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس کا جواب آیا، میں دعا کرتا ہوں تم محنت سے پڑھاؤ اور ان لوگوں سے چھڑ چھاؤ کہ وہ بھی تم سے تعرض نہ کریں گے، بحمد اللہ ہم نے بارہ برس وہاں اطمینان سے گزار دیئے پھر ہم بارہ برس بعد پڑھا کر نکلے اور ایک علمی سیاحت کی، دوران سیاحت سورت پہنچے، وہاں علامہ مفتی سید مہدی حسن جیلانی قادری دیوبندی سے ملے، ان کے وارالفقہ میں ایک طویل محبت

۱۰ اپریل بمبئی جون ۱۹۹۱ء

پائی گفتگو ان کی تصنیفات پر ہوتی رہی جب میں رخصت ہونے لگا تو انھوں نے مدارج السالکین شرح منازل السائرین مصنف علامہ ابن قیم مجھے عطا فرمائی اور کہا کہ اس کی تین جلدیں ہیں دو جلدیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک جلد میرے پاس نہیں ہے اس کا خوب مطالعہ کرو، میں حیران رہ گیا کہ انھوں نے یہ کیسا پایلا کہ میں منکون صوفیہ کے حلقہ سے آیا ہوں اب میں سفر میں اس کتاب مستطاب کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا رہا، پھر اسی دوران سیاحت میں دارالاسلام جمال پور پٹھان کوٹ پنجاب پہنچا وہاں آٹھ مہینے رہا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی شیخ من احسن اصلاحی سید مسعود عالم ندوی اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر علمی مذاکرات ہوتے رہے، ایک مرتبہ دسترخوان پر مولانا اصلاحی سے عرض کیا کہ آپ کا ذہنی معرکہ امام ابن عربی کے تصوف کو مہتمم نہ کر سکے گا البتہ علامہ ابن قیم کی کتاب مدارج السالکین میں جو تصوف ہے وہ آپ کے لئے سریع الفہم ہے اس کا مطالعہ فرمائیے، سب نے تعجب سے کہا ابن قیم نے بھی تصوف پر کچھ لکھا ہے پھر میں نے مدارج السالکین جلد اول اصلاحی صاحب کے حوالے کر دی کہنے لگے یہ عجیب فریب کتاب ہے رات میں نے جو پڑھنا شروع کیا تو کافی حصہ پڑھ لیا اور یہ معلوم ہوا کہ اس فن کی صحیح تعمیر کتاب و سنت میں کی جاسکتی ہے آپ نے مجھ پر بڑا اعلیٰ احسان کیا ہے، میرا مملوک کفر ان لوگوں کے حوالے ہوا، برسوں کے بعد کتاب مجھے واپس ملی، بہر حال علامہ ابن قیم کی باتیں سننے جس میں تصوف حقیقی کی مخالفت تو درکنار دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ طریق کتاب و سنت میں مفید ہے (مدارج السالکین ص ۵۵۷)

اور شیوخ عارفین کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ تصوف کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور سند کے طور پر ان بزرگوں کے اقوال نقل فرمائے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو حفص، ابوسلمان دارانی، سہل بن عبد اللہ تستری، حضرت ابو یزید بسطامی، شیخ احمد بن ابی الحواری، ابوعثمان نیشاپوری، ابوالحسن نوری، محمد بن فضل، عمر بن عثمان مکی، ابوسعید خراز، ابن عطار اسکندری، ابواسحاق رقی، اور یعقوب تہرجوری، ابوالقاسم نراقی، ابوبکر طائی، ابو عمر بن نجید، ابو حمزہ بغدادی، ان کو تو امام احمد بن حنبل صوفی کہہ کر پکارتے تھے پھر ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان صوفیاء سے الگ ہیں وہ رہزن ہیں اور ابلیس کے کارندے ہیں (مدارج السالکین ص ۲۳)

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے رسالے فی السماع والرقص میں لکھا ہے کہ ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا جس کو اس نے پہلے کے یونانی فلاسفہ سے اور بدھ متی متکلمین جمعیہ سے اخذ کیا تھا بہت سی علمی و علمی باتوں میں وہ ملاحدہ اسماعیلیہ کے راستے پر چلا اور کبھی اس نے صوفیاء کے طرز پر قرامطہ یا طغیہ کے خیالات کو ظاہر کیا، علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ختام میں لکھا ہے کہ فلسفیانہ تصوف جدید اور افلاطونی الہیات کا ایک ہی سرچشمہ ہے، علامہ ابن تیمیہ جلا الراعیین میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تصوف میں گفت گو کی لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں بلکہ فلاسفہ کے طریق پر اپنے رسلے علم الظاہر والباطن میں ملاحدہ باطنیہ کی تبلیغات کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ متکلمین صوفیہ کے کلام میں وہ باتیں راہ پا گئیں ہیں، صوفیہ میں بعض ایسے بدترین لوگ ہوئے ہیں جو ملاحدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ضروری نہیں جانتے ہیں یہ لوگ تحقیقین صوفیہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں، بہر حال ابن تیمیہ کی اور ابن قیم کی کتاب میں ایسی باتوں سے بھری بڑی ہیں۔

مدارج الکلیں میں باب الذوق میں ابن قیم فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ صاحبان ذوق نہ تھے، اللہ نے ان سے فرمایا قل لو تو منوا دکن قولوا اسلنا ولتايدخل الایمان فی قلوبکم، آیت۔ یعنی یہ لوگ کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آگئے، ابھی ایمان ان کے دل کے اندر رچا نہیں، صاحب ذوق نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہیں، البتہ صاحب ذوق کا معاملہ دوسرا ہے، ذوق ایک امر باطنی ہے اچھا عمل اس کا نشان ہے، اعمال صالحہ عقائد صحیحہ کے ثمرات ہیں اور یقین سے مجاہدے کے ذریعہ احسان کا مقام پیدا ہوتا ہے (مدارج السالکین ج ۳ ص ۵۸)

بہر حال ہمارا احسن گمان یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو متقدمین صوفیہ اور حقیقی تصوف سے اختلاف نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں عینیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عباد و معبود دونوں ایک ہو گئے یہ تو کفر صریح ہے (تعلیم الدین ص ۵۹) کلید مثنوی میں اس شعر کی شرح میں۔

جملہ معشوق است و عاشق پرودہ زندہ معشوق است و عاشق مردہ

صوفیہ کا مشہور مسئلہ وحدت الوجود ہے، اس مسئلہ پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ گو ممکنات موجود ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو وجود دیا ہے مگر اللہ کے وجود کے رد و ان کا وجود ضعیف حقیر و ناقص ہے اسلئے وجود ممکن کو وجود واجب کے رد و گو عدم نہ کہیں گے مگر کالعدم ضرور ہے، جب یہ کالعدم ہوا تو معتد بہ وجود ایک ہی رہ گیا وحدت الوجود کے یہی معنی ہیں، کیونکہ اس کا فلفلی ترجمہ وجود کا ایک ہونا ہے سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا گو ہے مگر ایسا ہے گویا کہ نہیں ہے اس کو ادماء وحدت الوجود کہا جاتا ہے اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق میں توحید کہتے ہیں جس کی تحصیل کوئی کمال نہیں ہے جب یہ مسالک کا حل بن جائے تو اس مرتبہ میں فنا کہلاتا ہے، یہ البتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدت الشہود کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے شہود کا ایک ہونا یعنی واقع میں تو ہستی متعدد ہے مگر مسالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور یقینہ سب کالعدم معلوم ہوتے ہیں پس وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں اختلاف فلفلی ہے ایسا ہی میرے مرشد نے کہا ہے (شیخ عرب و عجم شیخ مشائخ صالحین مصلحین شاہ امداد اللہ فاروقی تھانوی ہمارے سبکی رحمۃ اللہ علیہ) وحدت الوجود کے معنی چونکہ عوام میں غلط مشہور ہو گئے تو بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا (کلید مشنوی)

مسئلہ وحدت الوجود کی تفصیل جو مولانا تھانوی ؒ نے کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے (مارج اب الکیں ج ۳ ص ۸۰) (دلیل البعوتین ص ۳۳۳)

مارج اب الکیں جلد اول ص ۸۳ پر علامہ ابن قیم کی ایک تقریر ہے، سنئے جس طرح انوار مخلوقہ اللہ کے نور کے سامنے اور علم خلق علم حق کے سامنے مخلوق کی قدرت اللہ کی قدرت کے سامنے مضطرب ہے اسی طرح زمان و ہر اور وقت دوام الہی کے سامنے مضطرب ہے جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے تو تمیز کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور حال غالب ہو جاتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکل جاتا ہے مافی الوجود لا اللہ

دوام جب ماسوا اللہ پر غالب آتا ہے تو ہر شئی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے، یہیں سے وحدت الوجود کے ماننے والوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے اسی قسم کے مشتبہ کلمات جو اہل استقامت کی زبان سے نکل گئے لوگوں نے اپنے کفر کا سنگ بنیاد بنادیا چنانچہ ابن تیمیہ نے فنا کی تین قسمیں کی ہیں، پہلی قسم انبیاء اور اولیاء کاملین کا حصہ ہے دوسری قسم قاصدین اولیاء صالحین کو نصیب ہوتی ہے اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں دوسری قسم ماسوا کے مشہود سے غلبہ اور یہ اکثر سالکوں کو پیش آتی ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی طرف انجذاب سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے، محبوب کا استغراق غیر کا شعور باقی نہیں رہتا، پس موجود کا وجود مشہود کا مشہود اور مذکور کا ذکر اس سے غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق اس کی نگاہ میں فنا ہو جاتی ہے اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے، چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا درجہ کم ہے اس لئے انبیاء اور اکابر اولیاء اللہ مثلاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سابقین اولین کو یہ فنا پیش نہیں آئی ان امور کی ابتداء تابعین کے عہد سے ہوئی، مشائخ صوفیہ میں سے حضرت ابو یزید بسطامی حضرت ابوالحسن نوری، حضرت ابوبکر شبلی وغیرہ کو یہ احوال پیش آئے اور ان کے سوا حضرت ابوسلیمان دارانی حضرت معروف کرنی اور حضرت فغیل بن عیاض بلکہ حنفی بغدادی کو بھی یہ صورت پیش نہیں آئی (العبودۃ ص ۹۵)

غزالیؒ کیجئے صوفیہ صافیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود مثل ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بیان کردہ اس فنا میں کیا فرق ہے بلکہ یہ دونوں بزرگ کے وسعت خیال کا حال یہ ہے کہ اگر سالک غلبہ حال میں سبحانی ماعظم شافی اور مافی جبینی الا اللہ کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور اور معافی کے لائق جانتے ہیں (مدارج السالکین ج ۱ ص ۱۷۷)

ان تصریحات کے بعد ہم ایک کتاب کا تعارف کراتے ہیں، مدارج السالکین علامہ ابن قیمؒ کی تصوف پر مفصل کتاب ہے، تین جلدوں میں ہے جس کو علامہ سید رشید رضاؒ نے اپنی مصری نے اپنے اہل ائمہ مصر میں چھپوائی ہے اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تصوف اور معارف اللہ کے حقائق کتاب و سنت اور سلف صالح کے مطابق بیان کئے

گئے ہیں مصر کے مشہور مصنف عالم ہے، شیخ حامد الغفقی جو علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے جعین میں سے ہیں اور ان کے علوم و حراف کے پھیلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں ان کو رنج ہے کہ مشائخ صوفیہ سے بجز ان کے ارشادات کیوں نقل کئے ہیں، شیخ حامد کو بھی شکایت ابن تیمیہ سے بھی ہے کہ انھوں نے صوفیہ کی تعریف کیوں کی ہے، اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہوئی الناس اعداء ملأ جہلوا، کیسی دردناک صورت حال ہے کہ ان دو بزرگوں کی ہر بات قابل قدر ہے جو آپ کے نفس کے مطابق ہو اور جب وہ ایسی کوئی بات بیان کریں جس کو آپ کا نفس قبول نہ کرے تو آپ اس کو دہل کے بغیر رد کر دیں، علامہ سید رشید رضا معری نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے، انھوں نے تصوف کے متعلق کوئی بہتر خیال ظاہر نہیں کیا ہے مگر جمہوری میں یہ اقرار بھلے کرتے ہیں کہ بے شبہ صوفیہ صافیہ اہل حقائق ہیں جن کے سامنے حاکمین و فقہاء کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، حقیقت میں یکمالت الہیہ کے حامل ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ صوفیہ صافیہ نے اسرار شریعت محمدیہ کے بیان اور اخلاق کی تربیت کے ذریعہ اسلام کی خدمت کی ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ مصری کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اپنے ایک خصوصی جلسے میں بلایا اس زمانے میں بانی کے جہاز سے وہ زحمت اٹھا کر آئے اور ندوے سے بہت متاثر ہوئے پھر ان کو علی گڑھ کالج نے اپنے یہاں مدعو کیا جب یہ مصری بزرگ علی گڑھ پہنچے اور وہاں پورا کالج دیکھا پھر شعبہ عربیہ دینیات کو ملاحظہ فرمایا، صدر شعبہ دینیات مولوی عبداللہ انصاری دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور مولانا شاہ محمد قاسم صدیقی ناٹوٹی بانی دارالعلوم دیوبند کے داماد تھے، جب سرسید احمد روم نے مولانا ناٹوٹی کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی اور شعبہ دینیات کی تشکیل کی فرمائش کی تو مولوی عبداللہ کو بھیج دیا گیا، جب علامہ مصری کالج دیکھتے ہوئے شعبہ دینیات میں پہنچے اور مولوی عبداللہ صاحب سے عربی میں گفتگو کی، جب انھوں نے شمسہ مشکفہ فصیح اور بیخ عربی میں روانی سے گفتگو کی تو انھوں نے (مصری بزرگ) دریافت کیا، کیا آپ نے ندوے میں پڑھا ہے، انھوں نے کہا نہیں بلکہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی ہے جہاں علوم عقیدہ و فقہ قرآن و حدیث

فقہ اور تصوف اور جمیع علوم متداولہ کی تعلیم ہوتی ہے، تو مہری بزرگ نے دارالعلوم دیکھنے کی آرزو کی، مولوی عبداللہ انصاری ان کو دیوبند لے آئے، بعد نظر جلدی میں ایک جلعے کا انتظام کیا گیا مولانا ابوالطیب علامہ مفتی محمد احمد قاسمی ہتھم اور مستم ثانی علامہ شیخ حبیب الرحمن عثمانی تھے جلعے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے یہاں مہری کے خیر مقدم میں عربی قصیدہ پڑھا، قصیدہ سن کر سید رشید رضا کو دھڑا گیا، شاہ صاحب کے قصیدے سے بہت متاثر ہوئے، پھر شاہ صاحب نے ایک مبسوط تقریر کی اپنا تعارف کرایا کہ دیوبند کا کیا مسلک ہے، بتایا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب حجۃ اللہ البالغہ نے تجدید دین کا کام کیا ہے، ان کے تحقیقی منہاج پر قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی ایک نئی تحقیقی شان ہوئی ہے اسی جامع اور محققانہ طرز پر ہمارا مسلک ہے، پھر شاہ صاحب کا اور رشید صاحب کا ذکر ہوا جس سے وہ اور محفوظ ہوئے، یہ واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں دیکھیے۔

اب ہم ان بزرگوں سے جو سلسلہ دلی اللہی کے ترجمان اور نمائندے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس ذہنیت کلید کی حفاظت کریں گے، جو جامعیت علوم اربعہ پر مبنی ہے واللہ ولی التوفیق دہو خیر الریق۔

ہاں اور دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مراحت کی ہے کہ جو شخص منازل السائرین کی شرح کو دیکھ لے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ دو حضرات ابن تیمیہ اور ابن قیم نہ صرف اہل سنت اور جماعت ہی میں ہیں بلکہ امت محمدیہ کے اولیاء میں سے ہیں (مرقاۃ مشرح مشکوٰۃ ص ۳۳)

علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ابی قیم کو تصوف میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، ان کو افواقی و مواجید کا لحاظ ملے جس پر ان کی کتابیں شاہد ہیں (جلاء العینین ص ۲)

عام طور پر تصوف پر معترض یہ کہتے ہیں کہ تصوف جمود اور تعطل کا نام ہے، ہم چند بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں، ہندوستان میں عہد عالمگیری کے بعد جو تحریک دینی اور تجدید یقینی کھے جدوجہد ہوئی، علمی اور عملی انقلاب آیا اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان اور ان کے فیض یافتہ تلامذہ اور سترشدین کی مجاہدانہ کوششیں اور مجتہدانہ کاوشیں یہ بتا رہی ہیں کہ

کس طرح ان بزرگوں نے جہاد کو حرکت سے بدلا اور تعطل کو عملی مساعی سے بدل کر رکھ دیا، اور خصوصاً سید احمد شہید کی تحریک اسلامی اس کی تاریخ امیر شاہد ہے، اسی طرح مسلم ملکوں پر نظر ڈالئے کہ مغربی استعمار کے مقابلے میں جن بزرگوں نے اپنی جان و مال کو لٹایا اور قربانیاں پیش کیں ان کی بسوط تاریخ ہے، سید عبدالقادر امیر جزائری، سید محمد احمد سوڈانی سید احمد سنوئی اس میدان کار میں مصروف جہاد نظر آئیں گے، سید احمد سنوئی ایک مرشد روحانی شیخ طریقت صوفی زاہد و متواضع کے علاوہ ایک زبردست فوجی سپہ سالار بھی تھے حقیقت یہ ہے کہ مجاہدات سے اور اسکے نتیجے میں نفس کا تزکیہ اور قرب الہی کے ذریعہ جذب شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ سب کچھ تصوف ہی کا ثمرہ ہے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری درجہ شوق شہادت ہے نفیاتی پہلو سے اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مرغوبات نفسانی عادات حیوانی عادی مآلوفات دنیوی مصالح و منافع اور اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص نکل سکتا ہے جو مجاہدہ کے میدان جہاد میں گامزن ہوتا ہے، اللہ کا عشق بارے کی طرح کیفیت سیمائی اور سجلی حق کی یتابی پیدا کر دیتا ہے، مسلمانوں کی ماضی قریب کی تاریخ میں ہر مجاہدہ حرکت میں ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی یتابی اور ایمان و یقین کی قوتوں سے ہزاروں انسانوں میں ایک روح پھونک دی، معتدل حالات میں قوموں کی قیادت کے لئے فتح و نصرت کے حالات میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوئے ہیں اسمائے کسی غیر معمولی شخصیت کی ضرورت نہیں، لیکن جب یلوس کن حالات ہوں اور ماحول میں بے یقینی کی کیفیات ہوں تو صرف وہی مرد میدان کش مکش کی طاقت رکھتا ہے جو حلق باللہ اور مالک حقیقی کے عشق میں سرشار ہو، انیسویں صدی میں جب مسلمان ملکوں پر فرنگیوں کا طوفان مٹلانے لگا تو ہردان کارسہ سے کفن باندھ کر میدان میں آئے، وہ اکثر و بیشتر مشائخ صوفیہ اصحاب سلاسل تصوف تھے جن کا تزکیہ نفس، سلوک راہ نبوت اور صحابہ و تابعین کی دینی حیات، کفر کی نفرت، دنیوی مخافات کی حقارت، اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا ان کے پاس سب سے بڑی قوت تھی، الجزائر میں سید عبدالقادر امیر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ۱۸۳۲ء سے

۱۹۴۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے دفرائسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا یورپ کے موزخوں نے امیر جزائری کی ہمت و شجاعت اور علمی و عملی خوبیوں کی تعریف کی ہے، علامہ امیر البیان محمد شکیب ارسلان نے (ماضی عالم اسلام جلد دوم ۱۹۴۷ء) لکھا ہے امیر عبدالقادر جزائری پورے عالم دین، ادیب، مورخ، مہر، عالی دماغ، پائل اور مذہبی مونی تھے صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً دو دوا صوفی تھے، انکی مشہور کتاب الموافق ہے وہ ایسے یکتائے روزگار لوگوں میں سے تھے کہ متاخرین میں اس کی نظیر نہ مل سکے گی دمشق کے زبانی قیام کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح کو اٹھتے فجر کی نماز اپنے گھر کے قریب مسجد میں پڑھتے سوائے بیماری کے کبھی اس معمول میں فرق نہ ہوتا، تہجد کے عادی تھے اور رمضان میں صوفیا صافیہ کے طرز پر ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہتے، متقیانہ سیرت اور اخلاق حسنہ پر قائم رہتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں انتقال کیا (ماضی عالم اسلامی ج ۲ ص ۱۷۴)

تاجستان بحر خزر کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کا ایک ملک تھا اور شمالی خفقاہ کو ملا کر تیس لاکھ کے درمیان وہاں مسلم آبادی تھی ہشام ابن عبدالملک اموی کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا، جب روسیوں کا وہاں تسلط ہو گیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مشائخ نقشبندیہ نے جہاد کا علم بلند کیا، اور ایسی جدوجہد کی کہ اسلامی شریعت کے مطابق سارے معاملات فیصلہ ہونے لگے، جاہلی مراسم و خرافات سب ترک کر دیئے گئے۔

امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ اس جہاد کے علمبردار تاجستان کے علماء و مشائخ تھے جو نقشبندیہ سلسلے کے زاہد و مرتاض صوفی تھے اس حقیقت کو انھوں نے عام مسلمانوں سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان حکام سے پہنچتا ہے جو سرکاری خطابات عہدے اور اقتدار جھوٹی قیادت، عیش و لذت، تمغوں اور مرتبوں کے لالچ میں قوم فروشی کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ کر مشائخ نے ملکی حکام اور ان کے حامی روسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کا مطالبہ کیا کہ معاملات کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو نہ کہ جاہلی عادات کے مطابق، اس تحریک کے قائد غازی محمد روسی تھے، وہ علوم دینی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے ان کی اہم حالت

کے خلاف ایک تعینف بھی ہے جس میں انھوں نے اپنے علاقے کی غیر شرعی رسموں کی نشاندہی اور اصلاح کی ہے، کتاب میں اس علاقے کے دنیا پسند سرداروں پر سخت تنقید ہے ۱۸۳۲ء میں فازی محمد روسیؒ شہید ہو گئے، ان کے جانشین حمزہ بے ہوئے ان کے بعد شیخ شامل نے مجاہدوں کی قیادت سنبھالی جو امیر جزائری کے طرز پر تھے، دینی مشیخت کے ساتھ سیاسی اارت ہاتھ میں لی تھی، شیخ شامل نے پچیس سال تک روس سے مقابلہ جاری رکھا مختلف معرکوں میں فتح حاصل کی، روسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب تھے، ۱۸۴۲ء میں شیخ شامل نے سارے قلعے فتح کر لئے بڑا جنگی سامان مال قیمت میں ہاتھ آیا، اخیر میں ۱۸۵۵ء میں اس مجاہد نے ہتھیار رکھوئے تصوف اور جہاد کی جامعیت کی ایک مثال سید احمد سنوسی کی ذات ہے، جن کا اطالیوں سے مقابلہ ہوا طرابلس کی فتح کے لئے پندرہ دن کا اندازہ لگایا گیا تھا، نوآبادیوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز سرداروں نے تنقید کی اور کہا یہ اطالیوں کی نا تجربہ کاری ہے اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے پھر بھی اٹلی والے اس علاقے کو فتح نہ کر سکے۔

یہ سنوسی درویشوں اور ان کے مجاہد مسامی جمیلہ کا نتیجہ تھا کہ اٹلی کو پندرہ برس تک قدم جانے نہیں دیا، امیر شکیب نے لکھا ہے کہ طریقہ سنوسیہ کا نظام ایک حکومت کا نظام ہے، سید سنوسی کے متعلق امیر شکیب فرماتے ہیں مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی بھر ثابت قدی اور استقامت نظر آئی جو کم لوگوں میں دیکھی گئی، اولوالعزمی کے ساتھ اپنے تقویٰ اور عبادت کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں شمار ہونے کے قابل ہیں، بہر حال ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کے تزکئے باطن کی پاکیزگی کے بعد ایسا عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کی غیر معمولی قوت آتی ہے، ہم کہاں تک بتائیں کہ اہل تصوف میں جمود و تعطل نہیں ہے بلکہ لہیت کی تحریک ہے جس کو قرآن بتلہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صوفیاء میں بعض اہل رخصت کسی حد شرعی سے گھٹ کر ہو گئے ہوں لیکن حریمت کا رے الگ رہ کر اپنی ہمت باطنی اور دماؤں سے کام کر رہے ہوں۔

اب ہم آپ کے سامنے ہندوستان کی تحریک انقلاب کا مختصر تذکرہ کریں گے، سرزمین ہند میں جہد مالگیری کے دور میں چند ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے دہلی میں جب کہ مسلمانوں کی حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہو رہے تھے تو ان بزرگوں نے دین کی تجدید اور انقلاب کی تحریک شروع کی حضرت امام ہمام عظیم الاسلام ابو الفیاض قطب الدین احمد ابن عبدالرحیم المعروف بشاہ ولی اللہ دہلوی کا ظہور ہوا، انہوں نے اپنے دور کے علماء و مشائخ علوم و فنون کے ماہرین اساتذہ سے تحصیل و تکمیل علمی و عملی کر لی، پھر ایک مدت دراز تک ان علوم و فنون کی تدریس و اشاعت میں عمر گزاری اور جہاز مقدس کا سفر کیا اور حرمین شریفین کے اہل علم و فضل سے استفادہ کیا خصوصاً مدینہ منورہ میں امام شیخ ابو طاہر کردی مدنی سے علم حدیث کی تکمیل کی، اس سے پہلے وہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم فاروقی سے اور اپنے شیخ ابو الرضا محمد سے علوم عقلیہ کی تکمیل کر چکے تھے علوم عقلیہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں کمال پیدا کیا اور تعلیم کے دونوں درجے تحصیل و تکمیل میں پورے فائز المرام ہوئے اور تزکے میں پورا درک حاصل کیا، حرمین سے ایسی حالت میں واپس ہوئے کہ امت مسلمہ میں دینی تجدید کیلئے سرو سامان سے آراستہ و ہیراستہ ہو چکے تھے، ہندوستان آنے کے بعد دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور قرآن و حدیث فقہ اور تصوف چاروں میں ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ ان کی جامعیت سے ایک ذہنیت پیدا ہو گئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ اور تصوف کا جائزہ لیا اور ایسا فکر صحیح ہیا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر علمی جدوجہد کے ذریعے ایک علمی سوسائٹی بنائی، اس سوسائٹی نے عوام و خواص میں ایک ہنسی اور خارجی انقلاب پیدا کیا آج ہمارے لئے وہ مشعل راہ ہے مسلمانوں کی ذہنی زندگی کی اصلاح کے لئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہئے۔ تفسیروں میں حدیث کے مجموعوں میں فقہ کے ذخیروں میں اور تصوف کے لٹریچر میں شاہ ولی اللہ کے فکر کی بنیاد پر تبدیلی کرنا چاہئے اور ان کے متعلقہ علوم میں تحقیق کرنی چاہئے اور ایسی تنقیح کی جائے کہ جس کے ذریعہ صالح عنصر بیکار حصے سے الگ ہو جائے بے شک تحقیق و تنقیح کے اسی گراں قدر خدمت سے موجودہ اہل تجدد کے پھیلانے ہوئے فتنے کو ختم کیا جاسکتا ہے

شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی پھر شاہ ولی اللہ کے

اپنے بچوں کو مت ایڈالو — اسی طرح اور برائیوں میں لوگ مبتلا تھے، عہد لیا گیا کہ ان سب سے علیحدہ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان عورتوں سے بیعت لیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے، پس معلوم ہوا کہ بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان بارہ صحابہ کرام میں ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی اسلام اور مبلغ (نقیب) بنا کر بھیجا تھا، اسکے علاوہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک تھے جن کی مغفرت کا دنیا ہی میں اعلان ہو چکا تھا، یہی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد حائر تھی آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

يا بعيوث علي ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تنزلوا ولا تقتلوا
اولادكم ولا تنابهن تنافوا بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف
فمن وفي منكم فاجرة على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في دينه
فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا فاستغفر الله فهو الى الله ان شاء
عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك (بخاری شریف کتب الایمان)

ترجمہ:۔ مجھ سے بیعت کرو اس پر کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں گردانو گے، سرقہ اور زنا کا ارتکاب نہیں کرو گے اور اپنی اولاد (لوکیوں) کو قتل نہ کرو گے، اور بہتان نہ بانڈھو گے اور کسی بھی اچھے نام میں نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرو گے، پس جو شخص اس عہد کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہو جائے پس اگر دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو وہ کفارہ ہو سکتی ہے اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے معاف کرے اور اگر چاہے تو سزا دے، (راوی کہتے ہیں کہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ختم کر چکے تو ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی ہے حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات پر کہ ہم مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور حفاظت کریں گے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بھیجیں گے۔

حضرت سلم بن کوثر سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ میں کس چیز پر بیعت کی تھی تو کہا موت پر، یعنی اس پر کہ مرجائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، کبھی بعض خاص باتوں پر بیعت کی، کبھی پوری شریعت پر کسی سے اس پر بیعت کی کہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کسی کا کوٹا گر جاتا تھا یا وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو خود ہی اتر کر اٹھاتے تھے یعنی کسی کو اٹھانے کے لئے نہیں کہتے تھے کہ کہیں یہ بھی سوال نہ ہو، مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کبھی کچھ چیزوں کے لئے کبھی پوری شریعت کے لئے۔

بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بہت سے واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ شریعت کے حکموں کی تعمیل کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور شریعت پر چلیں گے، اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، بیعت کے طریقے ہر زمانے میں جاری رہے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں نے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں عہد لیا ہے۔

بیعت کون لے سکتا ہے | بیعت کا ہر شخص کو حق نہیں، بیعت لینے کا اسی کو حق ہے جو فسق و فجور سے بچتا رہا ہو اور کسی پیر کے پاس رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں تزکیۂ قلب حاصل کر چکا ہو اور اپنے مرشد سے نسبت باطنی حاصل کی ہو، ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ پر نائے سابق میں بیعت کی جاتی تھی تمام صحابہ کرام میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خصوصاً یہ سلسلہ زیادہ چلا حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔

شیخ یا مرشد

حضرت علیؓ کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء رحمہم اللہ سے جو بیعت لیتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، پیر کے معنی بڑے کے ہیں اور عربی میں اسے شیخ کہتے ہیں۔

چونکہ عموماً وہ شخص جو زیادہ دنوں تک اللہ اور رسول کی اطاعت میں وقت گزارتا ہے اور تجربہ حاصل کرتا ہے اور پھر اشاعت و تبلیغ کا کام کرتا ہے بڑھا ہوتا ہے اسکی اسکو پیر کہا جاتا ہے، پیر کسی شخص کا نا نہیں ہے کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا یا بند اور عرصہ دراز تک یا صفت کئے ہوئے ہو وہ اللہ کی کثرت سے اطاعت کرتا ہو، اور دنیا کا حوصلہ نہ ہو اس قدر عبادت کی ہو کہ اسے نسبت پیدا ہو گئی ہو وہی پیر ہوتا ہے مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد جس طرح ہر جماعت میں کھرے کوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح طریقت کے اندر بھی کھرے کوٹے پیدا ہو گئے

جو شخص شریعت پر نہ چلتا ہو، اور سنت کا تابعدار نہ ہو وہ شخص بیعت لینے کا مستحق نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا علی الصدقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو، پیر وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سچا ہو جس کے اندر فریب نہ ہو، پیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو سچا ہو اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

ایمان کا درجہ اول ہے اور ثانوی درجہ تقویٰ کا ہے اور تیسرا درجہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا ہے، محققین کی رائے ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ سے مراد مرشد تلاش کرنا ہے جو تھا حکم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو

طریقت و تصوف سنت قدیمہ ہے

ہیں کہ آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، ہم نے تعجب کیا وہ باہر سے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے کیونکہ ایسے آدمی کے جو سفر کر کے آیا ہو کپڑے بہت میلے اور گندے ہوتے ہیں، اس نے سوال کیا ما الایمان؟ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا انہ قوم نے باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قوم نے بالبعث بعد الموت و القدر خیر و شرہ او کما قالہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت پر اور اچھی بری تغیر پر۔ اس کے بعد سوال کیا اسلام کیا چیز ہے۔ فرمایا انہ تشہدان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ولا تشکرک بہ شیئا و تقیم الصلوٰۃ و تعطى الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج البیت انہ استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور روزہ رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔

اس کے بعد سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ تم کو ہر حال دیکھ رہا ہے، احسان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ کیا گیا ہے انہ رحمۃ اللہ قریبۃ المحسنین دوسری آیت ھل جزاء الاحسان الا بالاحسان، اس کی اور بھی آیتیں ہیں، آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بعد اللہ کانک تملو فان لم تکن تراء فانہ یراک کہ احسان نام ہے اس چیز کا کہ خدا کی عبادت مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دو اور اس طرح عبادت کرو جس سے ظاہر ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو جیسے غلام آقا کو دیکھتا ہے تو نہایت توجہ سے کام کرتا ہے کوتاہی نہیں کرتا، ہر عبادت کی تکمیل اس طرح کرو جیسے تم اپنے آقا اور مالک کے دیکھنے کے وقت کرتے ہو اگر تم کہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

غلام کام کی تکمیل اس واسطے کرتا ہے کہ آقا اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔

اسی احسان کے حاصل کرنے پر تمام تر تصوف کا مدار ہے آقا نے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف میں حضور کی مجلس میں ایمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہی احسان حاصل ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اتنی قوی تھی کہ جو حاضر ہوتا تھا اس کے قلب پر ایسا اثر پڑتا تھا کہ تمام چیزوں کو بھول جاتا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز حاضر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے آدمیوں کو یاد کرتے تھے جب وہ ایک دو وقت نہیں آتے تو فرمایا حنظلہ کیوں نہیں آئے، لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں اور خبر لاتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے گھر گئے گھر والوں سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں گئے، ان کی رمی نے کہا کہ گھر میں سر جھکائے گوشے میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں؟ اندر گئے تو دیکھ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، پوچھا آنحضرتؐ کی خدمت میں کیوں نہیں آئے، حضرت حنظلہؓ نے کہا: میں منافق ہو گیا ہوں، حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کیسے؟ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دنیا کی ساری باتیں فراموش ہو جاتی ہیں اور خدا سے تعلق رہتا ہے اور جب گھر آتا ہوں، بال بچوں میں لگ جاتا ہوں تو یہ حالت نہیں رہتی، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے، پھر یہ بھی بیٹھ کر رونے لگے اور پھر فرمایا کہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والے وہی آقاؐ نے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس چلو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں آگئی چنانچہ دونوں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایسی ایسی حالت ہوئی ہے آپ نے فرمایا اگر تم ہر وقت ایسے ہی رہو جیسے میرے سامنے رہتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں مگر یہ حالت وقتاً فوقتاً ہی ہو سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسی آفتاب اور صحابہ کے پاک دماغ، دل گویا آئینہ تھے جب بھی آفتاب نبوت کے سامنے پہنچتے تھے اور حالت ہو جاتی تھی اور جب الگ ہوتے اس میں فرق آ جاتا تھا

مشاغل صوفیہ کے اور تزکیہ نفس | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار کام بہرہ دے گئے تھے، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے یتکوا علیہم

ایاتہ دینکیم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ

۱۔ قرآن حکیم کی آیتیں سناتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں چار بار پانچ جگہ ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سکھاتے تھے۔

۳۔ حکمت کی باتیں بتلاتے تھے۔

۴۔ اور جو تھا کام یہ کہ دلوں کے میل کچیل دور کرتے تھے اور ان کو پاک و صاف کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت سے اہل ایمان کے دلوں کے میل کچیل بند ہو جاتے تھے، غیر اللہ کی محبت اور ہر قسم کی برائی دور ہو جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلعم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو ہر چیز روشن معلوم ہوتی تھی، جب تک آپ رہے سب چیزیں روشن معلوم ہوتی رہیں وفات کے بعد جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی تو وہ روشن جاتی رہی، اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہاتھوں سے مٹی نہیں چھائی تھی کہ خود ہمیں اپنے دل اوپر معلوم ہونے لگے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے آفتاب تھے صحابہ کرام نے ان سے روشنی حاصل کی، اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کا منفعہ فیصلہ ہے کہ جو شخص اسلام کے ساتھ چند منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا ہو وہ بعد کے آنے والے بڑے سے بڑے متقی اور دلی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت بجلی سے بھی زیادہ طاقتور تھی، دل و داغ روشن کرنے والی، اس لئے ریاضت کی زیادہ ضرورت نہ ہوتی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اخلاص کے ساتھ مجلس میں حاضری ہو جائے مگر جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی جدائی کے بعد وہ روشنی نہیں رہی، اسی طرح صحابہ کرام کے زمانہ سے جتنا زمانہ دور ہوتا گیا روحانی اور قلبی صفائی میں کمی ہوتی گئی، جس طرح صاف برتن کے صاف کرنے کے لئے کسی

زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی میل بیکل جلد دور ہو جاتا ہے اس طرح صحابہ کے صاف قلوب کو صاف کرنے کیلئے کسی خاص ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر جیسے جیسے میل بڑھتا اور جتنا گنا ریاضت کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔

اب اس کی ہی صفائی حاصل کرنے کا نام احسان احسان صفائی قلب اور تصوف ہے اور یہی تصوف کا مقصد ہے، تصوف کا مقصد کوئی

نئی چیز نہیں ہے، حدیث جبریل میں جو چیز مذکور ہے وہی سچ ہے مگر بعد کی وجہ زمانے کی طبیعتوں میں میل زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے انہی کی ضرورت زیادہ ہو گئی۔

لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اصول تصوف میں ذکر کئے گئے ہیں یعنی بارہ تسبیحیں ذکر جہری یا انفاس مراقبہ وغیرہ اس کا بھی کسی حدیث میں ذکر نہیں آکا یہ اعتراض غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کے لئے تلوار تیر و کمان نیزہ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے اور ہندو مشین گن گولہ بارود اور ہوائی جہاز کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، آج اگر مسلمانوں کو شرعی جہاد کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ جنگ تلوار سے کرنی چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فقط تلوار، نیزہ و کمان سے کرتے تھے، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اگر آج ایسا کریں گے تو دشمن آپ کو دور ہی سے فنا کر دیگا مشین گن اور توپوں وغیرہ سے اگر دشمن حملہ کرے تو ہم کو بھی وہی چیز اختیار کرنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے اعداءہم ما استطعتم منہ قوا و جو تم سے قوت ہو سکے دشمنوں سے مقابلہ کے واسطے تیار کرو

مقصود جہاد سے اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے جس چیز سے بھی ہوا اور جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کرو جس سے دشمن کو شکست دے سکو اس کو ہتھیار کرو اور مقابلہ کرو اسی طرح جس زمانے میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس زمانے میں تھوڑی ریاضت کی ضرورت پڑتی تھی اور اسی سے کام ہو جاتا تھا اور جتنے دن زیادہ گزرتے گئے ریاضتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی، اسی وجہ سے چلہ بارہ تسبیح، ذکر جہری اور پاس انفاس وغیرہ قلب کی صفائی کے لئے متعین کئے گئے۔

آقا نے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف میں زیر و زبر نہیں تھے، حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دور خلافت میں کتابی شکل میں کرایا، حضرت عثمانؓ نے ترتیب دیا مگر زیر و زبر تب بھی نہیں لگائے گئے، صحابہ کرامؓ کی زبان عربی تھی وہ بغیر زیر و زبر کے پڑھتے تھے جیسے ہم اردو زبان والے اردو کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاتے ہیں، آج کوئی بنگالی بری یا انڈونیشیا والے سے کہا جائے کہ اردو کی صحیح عبارت پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، جس طرح ہم زیر و زبر کے نہ ہوتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن جس میں نہ زیر نہ زبر نہ نقطہ کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کرام صحیح پڑھتے تھے مگر تھوڑے ہی زمانہ بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی، غمیوں کی خصلت طحاکی وجہ سے لوگ زیر و زبر کے محتاج ہو گئے، پس یہ اعتراض کہ قرآن میں نہیں لگانا چاہئے کیونکہ یہ حضورؐ کے زمانے میں نہیں پائے گئے تو کیا یہ اعتراض کوئی وزن رکھتا ہے، بیشک اس زمانے میں لوگ بغیر زیر و زبر کے تلاوت کر لیتے تھے مگر آج مکہ اور مدینہ والے جن کی زبان عربی ہے وہ بھی بغیر زیر و زبر اور نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے، جس طرح ہم محتاج ہیں صرف و نحو کے اسی طرح عرب والے بھی محتاج ہیں اور وہ بھی بغیر زیر و زبر نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔

تو زانے کے بدلنے کی وجہ سے احوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ احوال جو مقصود کو بدلنے والے نہ ہوں ان کو سنت ہی کہا جائے گا، مثلاً کسی شخص نے روٹی پکانے والے کو متین کیا تو اسکے معنی یہ ہوں گے کہ لکڑی چولہا، تو سب چیزیں ہیا کیں، لکڑی نہ ملے، کوئلہ نہ ملے تو اوپلہ کو ہی استعمال کیا جائے، غرض جس چیز پر روٹی پکانا موقوف ہوا اسی کو طلب کیا جائے۔ فقہریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان حاصل کرنے کیلئے ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر آج ہمارے مرشدوں نے بتلایا کہ اس طرح سے ذکر و اگر کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے تو سراسر غلطی ہے۔

خدا نے کئی جگہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے، ارشاد ہے واذکر اللہ فیما مآ ذکر کی تاکید | وقعوداً کھڑے اور بیٹھے کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ اللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ ضرب کے ساتھ ہو یا بلا ضرب

کے ارشاد خداوندی کے تحت سب داخل ہے، دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - تیسرا ارشاد خداوندی اذکرکم۔ تم مجھ کو یاد کر دو۔
 میں تم کو یاد کروں گا کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح سے ذکر کیا جائے، مطلقاً ذکر کا حکم ہے،
 ہمارے بڑے تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ ذکر سہی سانس کے ساتھ اور ذکر خفی روح کے
 ساتھ کر دو، بہر حال ذکر کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، یہ دشمن کی طاقت
 کو کمزور کرنے کیلئے جہاد کر دو چلے تلوار سے چاہے تیر سے چلے توپ یا مشین گنوں سے جس
 طرح تم انجام دے سکو اور دشمن کو شکست دے سکو،

جیسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے تو زیر نگینا اور عکسی قرآن چھپانا اسی کے حکم
 میں ہے، تم کوچ کا حکم دیا گیا ہے تو پیچے اونٹوں سے سفر کرتے تھے تو اس کی ضرورت ہوتی تھی
 اور آج ہمازوں اور لاریوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بیوقوف کہے کہ یہ بدعت ہے میں تو
 ہندوستان سے اونٹ پر سفر کروں گا تو کیا آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جہاد پہنچنے کے بعد
 لاریوں سے سفر ہوتا ہے، تو مقصود بیت اللہ کی حاضری ہے جس طرح سے ہمارا کمال انجام دیا جائے،
 مقصد میں کوئی فرق نہیں آیا، زمانے کی ضرورت کی حیثیت سے فرق پڑ گیا ہے۔

تو میرے بزرگوں کو آج یہ کہنا کہ تصوف اور سلوک میں جو باتیں ہیں بدعت ہیں یہ غلط ہے
 اوروہ امور یہ ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تصوف میں احسان ہے اس کے
 حاصل کرنے کے جو طریقے خلاف شریعت نہیں ہیں، وہ سب ضروری ہیں، البتہ اگر کوئی شخص
 شخص کہے کہ جھک کر خدا تک پہنچنے کے لئے قوال ڈھول اور گانے والے کی ضرورت ہے تو
 یہ خلاف شریعت ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کی
 ممانعت کی ہے، تو جن چیزوں سے ممانعت کی گئی وہ سنت میں داخل نہیں ہیں۔

بیعت کے فوائد | بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بیعت کی ضرورت باقی نہیں رہی
 ہے یہ شبہ غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور
 قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنھوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا وہ اپنی

کتاب مراط مستقیم میں بیعت کے فائدے بتلاتے ہیں کہ جب کوئی شخص برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی وجہ سے خدا کی رحمت اس کی غفلت کرتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سے اس کی معصیت سے حفاظت کی جاتی ہے اگر اس کا مرشد بڑی عزت والا ہے تو اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تیرا فلاں مرید فلاں خرابی میں مبتلا ہو رہا ہے اس کو نکالاجائے تو مرشد اہل کو مناسب تدبیر سے اس خرابی سے نکالتا ہے، کبھی خود خداوند کریم ہی اس مرید کو خرابی سے بچاتا ہے، کبھی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے یا اور کسی ذریعہ سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے مثلاً مرشد کی صورت میں اگر فرشتہ اسے بچاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا दा تعزیرِ نجا کے ساتھ مشہور ہے کہ اس نے سات کوٹھیلوں میں بند کر کے وصال چاہا اور ان پر جبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں اس کی پیروی پر ہاتھ ڈالوں اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کئے ہیں، میں ظالم نہیں ہو سکتا ہوں، اس نے بہت مجبور کیا پھسلایا اور بیچھا کیا اور قریب تھا کہ برائی میں مبتلا ہو جائیں، چنانچہ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰی بِرَہْمٰنٍ رَّحِیْمًاؕ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے واسطے حضرت جبریل کو مقرر کیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آئے، وہ سامنے کھڑے ہو کر انگلی منہ میں دبائے ہوئے تھے اور اشارے سے کہہ رہے تھے کہ خبردار اس میں مبتلا نہ ہونا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور اللہ نے ان کو بچالیا

حضرت سید شہیدؒ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رسا ہو سہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کسی روحانی ذریعہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بیعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، قرآن شریف میں ہے ۔
 "وَنُفِصِلُ الْفَاسِقِينَ" آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس پارٹی کے نام بڑوں سے اسکے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں
 و آخرت والے جو خدا کے سچے بندے ہیں تو ان میں یہ بات کیوں کر نہ ہوگی ان میں تعلقات کی
 بہت ادنیٰ ہوتی ہے، اگر تم اللہ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو جہاں

کے تمام بڑوں سے خواہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں سب سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں اپنی ہمت سے خبر گیری کرتے ہیں۔

شریعت و طریقت | میسر بھائیو! نہ بیعت بدعت ہے اور نہ طریقت بدعت ہے اور نہ طریقت شریعت سے جدا ہے، طریقت شریعت کی خدام اور اس کی تکمیل کرنے والی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہاء الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے طریقے جاری کئے ان طریقوں میں کوئی ذرہ برابر شریعت کے خلاف نہیں ہے ان طریقوں سے مقصود قربت اور آخرت کا حاصل کرنا ہے۔

نام کے پیر | مگر جیسے ہر جماعت میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، اس جماعت میں بھی کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، دین کو جال بنا کر دنیا حاصل کرنے والے ہر جماعت میں اور ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں اس لئے بیعت ہونے کے وقت مرشد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کھرا کھوٹا دیکھ کر کرنا چاہئے، حضرت مولانا رومؒ نے فرمایا ہے ۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست
بہت سے شیطان آدم کے بھیس میں آتے ہیں اس لئے ہر بات میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔
تم کو سوچنا اور سمجھنا چاہئے کہ جب تمھارا کچھری میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہر وکیل کو وکیل نہیں بناتے، اور جب کبھی تم بیمار ہوتے ہو تو ہر ڈاکٹر کو معالج نہیں بناتے اور نہ ہر حکیم کے پاس جاتے ہو بلکہ سوچتے ہو کاجھے سے اچھا ڈاکٹر اور اچھے سے اچھا وکیل حاصل کریں، جب دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے واسطے ہر کس و نا کس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرنا صحیح ہوگا۔

عورتوں سے بیعت لینے کی صورت | حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کرتے تھے، اور اگر مجمع بڑا ہوتا تو کپڑا پکڑ کر بیعت لیتے تھے، مگر عورتوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں لی، حضرت

ماتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری میں یہ روایت کہی جگہ ہے کہ دَاللّٰہ مَا مَسَّتْ
 بِدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ اِذَا ذَا بَا یَحْمِنُ خَدَا کی قسم حضور کے ہاتھ کسی عورت کا ہاتھ کبھی
 نہیں چھوا۔ بیعت کے وقت پردہ کر کے باہر سے بیعت کرتے تھے زبان سے یا کپڑے سے
 حضور سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضور تو کسی اجنبی عورت
 کو سامنے نہ کرتے تھے اور نہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے مگر آج یہ گمراہ اور شیطان کہتے
 ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، تم پردہ اٹھاؤ، ہم تم کو محشر میں کیسے پہچانیں گے جب تک تمھارا
 چہرہ نہ دیکھیں گے تم تو ہماری بیٹیاں ہو، تم تو پوتیاں، نواسیاں ہو یہ تمام شیطانی کارروائیاں
 ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا تھے، سب عورتیں آپ کی بیٹیاں
 تھیں اور ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا ہے ازواجہ امہاتکم جس کا مطلب
 یہ ہے کہ حضور کی تمام بیویاں کل مومنین کی مائیں تھیں تو ہم آپ کی اولاد کے درجے میں
 ہوئے، مگر اس کے باوجود حضور تو بے پردہ سامنے نہیں آتے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے
 لیکن آج ایسے غلط کار لوگ (میدا ہو گئے) ہیں جو پردہ مٹواتے ہیں، بدن دہلاتے ہیں اور
 تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، یہ سب غلط نامائز اور حرام ہے، جو یہ کرتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے پیر
 نہیں ہے بلکہ گمراہ شیطان ہے اس سے بچنا چاہئے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے، آقائے
 نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (الاطاعة لمخلوق فی معصیۃ الخلق) ادکا قالہ اللہ تعالیٰ کی
 نافرمانی کسی مخلوق کا دہرے سے جائز نہیں ہے۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا سردار بنایا اور حکم
 دیا کہ اس کی تابعداری کرو، سب راستے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک شخص نے سردار
 سے کچھ مذاق سے کہا، اس پر ان کو غصہ آگیا انھوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر حکم دیا کہ
 ان میں آگ لگاؤ، پھر کہا اس میں کودو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم
 میری تابعداری کرنا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور نے حکم دیا ہے اور انھوں نے کودنے
 کا ارادہ کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آگ سے ہی بچنے کے لئے حضور کی تابعداری

کی ہے، ہم اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ کوہنے سے جھجکے، اور دوسروں کو بھی منع کیا، اس سلسلہ میں اختلاف ہوتا رہا تا آنکہ آگ بجھ گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور سردار کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جب واپس ہوئے اور حضورؐ کی خدمت میں اس معاملہ کا ذکر کیا تو آپؐ بہت خفا ہوئے، آپؐ نے دونوں کو ڈانٹا، سردار کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کوہنے کا ارادہ کیا تھا، پس معلوم ہوا کہ خلاف شریعت کسی کی تابعداری جائز نہیں، اگر کوئی مرشد کہے کہ بت کو سچہ کر دو تو ہرگز اس کی تابعداری نہیں کرنی چاہئے اور نہ مرشد کو ایسی بات کہنی چاہئے اگر وہ کرتا ہے تو پیر نہیں شیطان ہے۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں ۷

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معال گوید

کہ سالک بے خبر ہو در راہ در رسم منزل ہما

اور اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، اگر مرشد شریعت کے خلاف کرتا ہے تو اس کی تابعداری ہرگز نہیں کرنی چاہئے،

بہر حال بیعت کرنا امر شرعی ہے اور سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور خدا کی خوشنودی ہی کا نام ہے، جو کچھ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، آپؐ سے محبت کرنا آپؐ کی حکم کی ہوئی باتوں پر چلنا اسی میں نجات ہے، اسی میں کمالِ اطاعت ہے۔

بقیہ ۱۶۱۔ احسان و سلوک میں حضرت مدنی قدس سرہ کا مقام رفیع

دوستان تفضیحِ عمرت می کنند نخلِ عمرت را با فسون می کنند
یہ جلسے با نیاں اور اکیلیاں آج ابھی معلوم ہو رہی ہیں مگر موت کے قریب اور بعد ان پر لعنت ہزار لغت بھیجی ہوگی، ان میں جہاں تک ہو سکے گی کیجئے لا یتکم امواکم ملا اولادکم عن ذکر اللہ پر غور کیجئے المال والبنون زینۃ الحیۃ الدنیا والباقيات الخلد کو پس پشت نہ ڈالو الخیرہ جو ان کی عمر اور صحت عظیم الشان نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔
(مکتوبات شیخ الاسلام ۲۵ ص ۱۴۲)

”اللہ بس باقی ہوئے“

احسان و عفو

حضرت
مدنی
قدس
سرہ
العزیز
کا
مقام
رفیع

الکل فن و رجال یہ ایک مقولہ یا محاورہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی فن کے کسی مسد پر غور و فکر، بحث و تبصرہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس فن سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو پھر وہ فن جو کہ اصطلاحی فنون کی طرح کسی نہیں بلکہ ایک اعتبار سے وہی ہو اور فن کے ماہر و محقق کے بارے میں خاصہ فرمائی وہ کہے جو اس کی ابجد سے بھی ناواقف ہے اگر یہ المیہ نہیں تو انجورہ مزد سمجھا جائے گا، لیکن بعض دفعہ عشق و محبت، عقیدت و ارادت کچھ ایسی باتیں بھی کہلوادیتی ہے جو اگرچہ غیر مناسب ہوتی ہیں مگر محبوب کی نظر میں وہ دیوانہ فرزانہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہگار کی توبہ کی مثال میں اس صحرا نورد مسافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسباب سے ایسوس ہونے والے کو جب گشتہ متاع عزیز مل جائے اور وہ اللہ انت ربی وانا عبدک کی بولے انا ویک و انت عبدی کہہ ڈالے تو وہ مجرم نہیں بلکہ مقرب باگاہ مہدی ہوجاتا ہے یہی کیفیت اس خاکروب دہر و دنی کی ہے کہ حضرت دنی کے احسان و سلوک پر کچھ نہ لکھنے کی اہلیت کے باوجود اپنی یہ بھی چند باتیں تحریر میں لانے کی سعادت اسی امید قبولیت پر پیش کر رہا ہے، واللہ الوفی

زاہد الحسنی غفرلہ

از بستر علالت ۱۳ اپریل ۱۴۱۳ھ

پاکستان

دنیا میں یہ عام طریقہ رائج ہے کہ کسی قابل قدر شخصیت کے تعارف میں اس کی ایک خاص معروف وصف کی بنا پر اسے سمجھا جاتا ہے۔ خواہ اس ذاتِ بابرکات میں کئی اوصاف حمیدہ موجود ہوں جیسا کہ محدث کبیر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محدث کی حیثیت سے دینا جاتی ہے مگر ان کی مجاہدانہ حیثیت سے اکثر لوگ بے خبر اور ناواقف ہیں، حالانکہ وہ اپنے دور کے مجاہد جلیل تھے، ان کی محدثانہ، متصوفانہ حیثیت مسلم، مگر ان کا ممتاز وصف جہاد فی سبیل اللہ تھا، جیسا کہ وہ اپنے دور کے ممتاز سالک مالک الحوین فیصل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرماتے ہیں

يَا عَبْدَ الْحَمِيدِ الْخَوَمِيْنَ لَوِ ابْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ اَنْكَ فِي الْحِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَغْضِبُ خَدَّكَ بِدَلْوَعِهِ فَخَوِصْرًا بَدَامَانًا مَتَخَضِبُ

یہ ایک طویل منظوم خط کے دو اشعار ہیں جس سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حیثیت آشکارا ہوتی ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں۔

اسی طرح مشہور فلسفی ابن رشد اندلسی کو ایک فلسفی کی حیثیت سے دینا جاتی ہے مگر ان کی فقیہانہ حیثیت سے دینا ناواقف ہے، ان کی تالیف بدایۃ المجتہد دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ائمہ اربعہ کے مدونہ فقہ کے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر عمیق نظر رکھتے تھے، اور ابن رشد ہی علم حدیث میں اپنے دور میں ایسے فائق تھے کہ مولانا امام مالک کے حافظ تھے۔

بھی حالِ قطب الارشاد و الحکویں حضرت مدنی قدس سرہ کا ہے، دنیا میں آپ دارالمصنوع جیسے عظیم علمی ادارہ کے شیخ الحدیث اور علماء ہند کی عظیم تنظیم جمعیتہ العلماء ہند کے صدر اور اپنے دور کے مجاہد جلیل کے طور پر ممتاز بلکہ منفرد حیثیت کے مالک تھے، لیکن انص نام اوصافِ کمال سے رفیع آپ کا وہ مقام تھا جو آپ کو احسان و سلوک میں حاصل تھا جیسا کہ دورِ حاضر کے امام الادبیار مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے خلوت اور جلوت میں کئی بار فرمایا تھا۔

”کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی میں چودہ بار حرمین کی زیارت کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بعیرت عطا فرمائی ہے کہ امت کے ادبیار کرام کو پہچان سکتا ہوں، میں نے

چودہ بار حرم کعبہ میں موجود اولیاء کرام کو دیکھا مگر میں نے حضرت مدنی کے ہم پیکر کسی کو نہ پایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں : شاگرد ہوں نہ مرید ہوں !
حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے حضرت حاجی اماد اللہؒ سے نقل فرمایا ہے کہ،
حرم کعبہ شریفہ میں اکثر اوقات ۳۶۰ اولیاء کرام موجود رہتے ہیں۔

حضرت لاہوریؒ اگرچہ حضرت مدنیؒ کے شاگرد تھے نہ مرید تھے مگر سیاسیات میں آپ کے پیروکار تھے، لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے برادر بزرگ اور مفتی عتیق الرحمن کے عم محترم مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہم جو سیاسی نظریات میں حضرت مدنی کے خلاف تھے مگر حضرت مدنی کے احترام میں ان کا یہ حال تھا کہ بجائے ولایتی کپڑے کے ویسی کھدر کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تو ادویہ فرمایا کرتے تھے کہ،

”میں محض مولانا کی تکلیف کے خیال سے کھدر پہنتا ہوں ورنہ میں اس کو مزدوری نہیں سمجھتا، مولانا حسین احمد کادل جتنا روشن ہے آج کسی کا نہیں، تم یا کوئی اور کیا جان سکتا ہے کہ مولانا حسین احمد کیا ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔“

(ماہنامہ برہان دہلی بابت اگست سنہ ۱۹۶۰ء)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا اصلی مقام تو سلوک و احسان میں ممتاز حیثیت کا مقام تھا دوسرے مشاغل ایسے مقام پر فائز ہونے والے عظیم المرتبہ انسان کے لائق عمل میں داخل ہوتے ہیں جیسا کہ اسی برصغیر میں شیخ احمد مرہندی قدس اللہ سرہ کا اصلی مقام و سلوک و احسان کی اشاعت اور ترویج تھی، جس کا مرکز آپ کی خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ تھی مگر اس وقت کے دین اکبری اور دین الہی کا قلعہ قمع بھی آپ کے فرائض میں تھا، جس کے لئے گوالیار جیسے وحشتناک قلعے میں اسارت کو بطیب خاطر قبول فرمایا، دور حاضر کے عظیم صاحبِ علم اور صاحبِ قلم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی زید مجدہم نے قوم سے یہی شکوہ فرمایا ہے کہ ۔

ہماری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ وہ (حضرت مدنی) کیسے باطنی مراتب پر فائز تھے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس کو بیہوش سے واقف ہوں اور جو اس کا احساس رکھتے ہوں، وقت کے مارتبین داخل نظر کی زبان سے میں

نے ان کے لئے بڑے بلند کلمات سنے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بجدی کامرئی
اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال
کے ان اشعار کا نمونہ و مصداق تھے

میر دین مارا خبر اورا نظر اورون خانہ ما میر وں زرد
ما کلیسا دوست ما مسجد فروش اور دست مصطفیٰ پیما نوش
ہا ہمہ عبد فرنگ اور عبدہ اور بنگشہ در جہان رنگ و بو

ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا کہ
یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
مولانا کا میں پہلے مسلک پر تھا یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی
تکبیر مسلسل تھی (ایک سیاسی مطالعہ ص ۳۱)

حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصلی مقام کو علامہ ابوالحسن علی ندوی نے الفاظ دیگر میں اتر کا فرمایا ہے:
”جو چیز خاص طور پر محسوس کی وہ دن میں ان کی شگفتگی، مستندی و دیداری ہر ایک کی
طرف توجہ و التفات، اور شب کو معمولات کی پابندی، ان آنکھوں نے متفاد
مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں ارادت و عقیدت کا جوش بھی دیکھا
ان کی نیاز مندی و اظہار جاں نثاری بھی دیکھا، پھر انھیں آنکھوں نے زور و زور
طو کا چشم عوام کو سخت برہم اور مغلوب الغضب بھی دیکھا اور ان کے ذمہ داروں
کو تند و تلخ زور و زور کہتے بھی سنا۔“

لیکن مولانا کی حالت یکساں بائی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی
مشاہیر کو نیاز مندانه حاضر ہوتے اور سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تلخ
نوائیاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تنقیدی ذہن کہتے یا حقیقت بینی، کہ
طبیعت نے محسوس کیا کہ آنے والوں اور بیٹھنے والوں میں مولانا کے اصل ذوق اور اصل
فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے۔

زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرے یا سطحی تبصرے یا تعویذ و دوسا کی

فرائش میں گذرنا مولانا اپنی فطری مالی ظرفی سے کسی کو گرائی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے مگر۔

جہاں کوئی تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھ لیتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اہل اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا، فوراً چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ساز کسی نے چھیڑ دیا۔ (امامہ الارشاد مدنی نمبر بحوالہ پیرانہ چراغ)

رتبہ مکتوبات شیخ الاسلام مولانا نجم الدین اصلاحی نے ارشاد فرمایا کہ :

”حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ کسی نے بہت بڑا مفسر اور محدث جانا، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت سمجھا، کسی نے سیاسی راہ نما اور مجاہد قرار دیا، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا وہ میں وہ سارے کمالات تھے جن کا ذکر اذیر ہو چکا ہے، لیکن مولانا مدنی ”میں ان تمام باتوں سے زیادہ آپ کا وہ روحانی مقام تھا جس سے عام طور پر دنیا ناواقف تھی اور ناواقف رہ گئی، اس کی زیادہ دہریہ ہوئی کہ لوگوں نے تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب کو ایک ثانوی چیز سمجھا اور صرف تعلیم کتاب و حکمت ہی کے اندر ساری تگ و دو محصور کر دی حالانکہ تزکیہ کی کمی اعلیٰ تعلیم کے باوجود محسوس ہوتی ہے اور میں جس چیز کا نام ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔“ (المجلیۃ شیخ الاسلام نمبر ۴۴)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارہ میں طالبین اور سالکین کی راہ نمائی کے لئے اکابر اولیاء اللہ نے راہ نمائی فرمائی جس میں بطور اختصار ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک مولانا صاحب کو کچھ اشکال درپیش تھے تو انھوں نے خواب میں حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے حسین احمد کو لکھو : (مکتوبات ج ۴ صفحہ ۱۷)

(ف) حضرت شاہ اہل اللہ شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، جو شاہ

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سید عالمی نسب ہونے کی نسبت سے سلوک اور احسان ان کا خاندانی ورثہ ہی کہا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب رسالت میں سے تمام مناصب میں حصہ وافر عطا فرمایا تھا، تلاوت کتاب اللہ، تعلیم کتاب اللہ اور تزکیہ باطن، ان تمام امور میں آپ بفضلہ تعالیٰ اپنے زمانے کے فرد و جید تھے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ کے آبا و اجداد رحمۃ اللہ علیہم ان مناصب سے عموماً اور تزکیہ باطن سے خصوصاً سرفراز تھے، درمیانی کچھ حصہ فترت کا جھوڑ کر نسل بعد نسل سارا خاندان خانقاہی نظام میں نہ صرف منسلک تھا بلکہ اپنے علاقہ میں مسند نشینی سے مشرف تھا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا۔

خاندان کے افراد اہل معرفت و طریقت تھے، صرف اخیر دو تین پشتیں دینا دار زمین داروں کی ہو گئی تھیں، نیز یہ بھی ذکر آپ کا ہے کہ سٹان دہلی سے خاندان کو چوبیس گاؤں دیئے گئے تھے، شاہ دن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ نور اشرف مرحوم نے سجادہ اور طریقت کو سنبھالا، اور دوسرے بیٹے تراب علی مرحوم نے جائیداد کا انتظام سنبھالا، اس طرح خاندان میں دو بیٹیاں قائم ہو گئیں۔

(نقش حیات جلد ۱ ص ۸۵)

اگرچہ شاہ نور اشرف نے خانقاہ کو قائم رکھا اور لوگ ادھر ہوجو کرتے رہے مگر کچھ مدت بعد وہ خانقاہ صرف رسمی خانقاہ رہ گئی، بعد کے مجاہدہ نشین حضرات نے نہ تو خود مجاہدات و ریاضت کی طرف توجہ دی اور نہ ہی طالبان سلوک کی روحانی تربیت پر توجہ دی، بلکہ صرف پیری نسبت ہی کو کافی سمجھا، اگرچہ اس وقت تک خاندان کا کوئی فروگسی دوسرے خاندان طریقت سلسلہ بیعت میں منسلک نہ ہوا تھا مگر اب حالت ایسی ہو گئی کہ طالبان سلوک و احسان کسی دوسری خانقاہ کی طرف ہوجو کریں، چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت مدنی کے والد ماجد سید حبیب اللہ نور اللہ مرقدہ نے قدم اٹھایا اور اپنے زمانہ کے ولی کامل حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا، اس گناہ گار کے خیال میں مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیعت فرمانا بھی گن گویہ شریف کی نسبت کی ابتداء تھی جہاں سے آپ کے تینوں صاحبزادوں کو روحانی آب حیات سے سیراب ہونا تھا۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا ہے کہ

• ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے امدیت کے اس ملک میں قدم جم گئے۔ اور اہل دل بزدل دے کہہ رہے تھے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشق الہی کی کہیں کیس دکانیں قائم تھیں جہاں سے جذبہ و شوق اور درد و محبت کا سودا ملتا تھا، ان دکانوں میں دو دکانیں خاص طور پر مرجع خاص و عام تھیں ایک گنگوہیہ میں اور ایک گنج مراد آباد میں، دونوں نے اپنی اپنی جگہ درد و محبت اور اتباع سنت کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس جنس نایاب کو دفع عام کر دیا تھا،

(تذکرہ مولانا فضل الرحمن از علامہ ندوی ص ۱۰)

چنانچہ حضرت مدنی کے والد ماجد نے حضرت گنج مراد آبادی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمائی اور حضرت کے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق نے اپنے والد ماجد کی اجازت سے حضرت گنگوہی سے شرف بیعت حاصل کیا، اور جب حضرت کے والد ماجد نے ہجرت مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا تو حضرت شیخ الہند کے مشورہ سے بلکہ حکم سے حضرت گنگوہی سے بیعت ہو گئے، جب کہ آپ کے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب اس سے پہلے بیعت ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت مدنی کا قلبی میلان حضرت شیخ الہند کی طرف تھا، مگر حضرت شیخ الہند نے مولانا محمد صدیق سے فرمایا،

• ان دونوں مولانا سید احمد (بانی مدرسہ علوم شریعہ) اور (حضرت مولانا) حسین احمد کو حضرت گنگوہی سے بیعت کرادو، خدا جانے یہاں سے جانے کے بعد کس کے پہلے پڑ جائیں کیس کسی بدعتی سے وابستہ ہو جائیں (نقش حیات ص ۸۷)

چنانچہ حضرت مدنی اور حضرت مولانا سید احمد صاحب فوراً تشریف لے گئے گنگوہی حاضر ہوئے اگرچہ حضرت گنگوہی بیعت فرماتے میں بہت زیادہ رد و قدر فرمایا کرتے تھے مگر ان دونوں کو بیعت فرمایا اور پھر یہ فرمایا۔

• میں نے بیعت کر لیا اب تم کو معطلہ جا رہے ہو وہاں حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ موجود ہیں ان سے عرض کرنا وہ ذکر تلقین فرادیں گے (نقش حیات ص ۸۸)

(ف) حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا تعارف حضرت گنگوہی نے یوں فرمایا:

”اس عاجز کو جو معلوم کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ کے قطب الاشراف تھے، آپ کا لقب عالم بالا میں مخدوم العالم ہے، آپ دلائل النبوة و مقام محمدی میں نہایت راسخ القدم ہیں (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۳)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب سے شرف ملاقات کا ذکر یوں فرمایا:-

”اواخر ذی قعدہ ۱۳۱۶ھ میں حاضری مکہ مکرمہ نصیب ہوئی، موصوف اس وقت بہت

ضعیف ہو گئے تھے، حضرت گنگوہی کا سلام و پیام سن کر بہت خوش ہوئے اور

دیگر تک نہایت محبت سے تذکرہ فرماتے رہے اور فرمایا تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی

میں ملاقات ہو جاتی: (نقش حیات ص ۸۹)

حضرت گنگوہی کا ارشاد سکر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے،

”پاس انفاس کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ روز صبح کو یہاں آکر بیٹھا کرو اور اس

ذکر کو کرتے رہو: (نقش حیات ص ۸۹)

اگرچہ حضرت مدنی کی اس بیعت اور روحانی تعلق میں روحانی سلسلہ کا ذکر نہیں مگر آپ نے

ایک مکتوب گرامی میں فرمایا:-

نیز میرے مرشد و آقا حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز، میں انھوں نے اگرچہ مجھ کو

چاروں طریقوں میں بیعت فرمایا تھا، جن میں سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ بھی

ہے مگر اصلی طریقہ اہل عام تعلیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چشتیہ صابریہ تھی:۔

(مکتوبات جلد ۱ ص ۳۹۶، ج ۳ ص ۶۲، ۶۱)

اور یہی بات حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق ارباب طریقت میں مشہور ہے جیسا کہ

انوار العاشقین میں درج ہے کہ:-

”مناوین سلسلہ چشتیہ صابریہ میں باوجود قیام کہ معطر کے وہاں حاضری ہو کر شہرت

کا ہونا نادر ہے، مگر حضرت ممدوح کے برابر شائع میں کسی کو اس دیرِ شہرت

نہیں ہوئی: (ص ۸۱)

قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے منظوم شجرۂ طریقت میں پہلا شعر یہ ہے۔
یا الہی کن مناجاتہم بفضل خود قبول : از طفیل اولیائے خاندان صابری
چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی برکت سے طریقہ صابری مجاز سے نکل کر
دوسرے اسلامی ممالک میں پھیلا، پنجاب کے مشہور سیر طریقت حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب
گورکھ دیو قدس سرہ العزیز کو آپ نے طریقہ صابریہ میں خلافت سے نوازا تھا،

حضرت مدنیؒ کے اس روحانی سفر کی سرگزشت حضرت ہی کے قلم سے درج ذیل ہے
: چنانچہ حرم محرم (مسجد نبوی) میں بیٹھ کر پاس انھیں کیا کرتا تھا، تھوڑے ہی
عرصہ میں حضرت قطب عالم گنگوہیؒ قدس سرہ العزیز سے محبت اور تعلق
قلب میں بڑھنا شروع ہوا اور محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بعض درخت جلد
جلد بڑھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اسی طرح حضرت گنگوہیؒ کی محبت بڑھ رہی تھی
تھوڑے ہی عرصہ کے بعد سلسلہ چشتیہ قدس سرہ الارحام کی نسبت کے
آثار ظاہر ہونے لگے، اور گریہ کلمات طاری ہونی شروع ہو گئی، اس اثنا میں دویادہ
صالحہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں
بکثرت ہونے لگی، نیز ذکر کی وجہ سے جسم میں بے اختیار حرکت بھی ہونے لگی،
مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ میں جو کہ جمع لوگوں کا ہر وقت پہلے اس لئے ایسا
وقت مقرر کیا جس میں کم سے کم جمع رہے، وہ وقت آفتاب نکلنے کے ایک گھنٹہ
بعد کا تھا۔ مگر جب آثار ذکر جسم پر زیادہ ظاہر ہونے لگے تو لوگوں سے شرم کی وجہ
سے شہر کے باہر جنگل میں جانے لگا، مسجد شریف کی مشرقی جانب جہدہ بقیع شریف
ہے آبادی نہیں ہے اور نکل جاتا تھا (آج سے تقریباً سو سال پہلے) اور کبھی مسجد
الاجابہ میں، یہاں پر بعض اذیعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوئی
ہیں، اور کبھی اس کے قریب کچھ روں کے جھنڈوں میں تنہا بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا تھا
اسی حالت پر ایک مدت گزری جو حالتیں یا رویا صالحہ پیش آتیں تھیں ان کو
قلم بند کر کے گنگوہ شریف بھیجا کرتا تھا۔

ایک روز مسجد نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) میں بااختیار جماعت بوقت ظہر یا بوقت عصر بیٹھا ہوا تھا یکبارگی ایسا معلوم ہوا کہ میرا تمام جسم حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کا جسم ہو گیا ہے، یہ حالت اس قدر قوی ہو گئی کہ میں اپنے جسم کو اپنا نہیں پاتا تھا، اور تعجب سے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتا تھا کہ دیکھوں یہ میرا جسم ہے یا نہیں اگر نہ ہو گا تو تکلیف محسوس نہ ہوگی، یہ حالت تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ رہی پھر زائل ہو گئی، میں نے اس حالت کو بھی لکھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ حالت فنا فی الشیخ ہونے کی ہے۔ (نقش حیات ص ۹۲)

حضرت دینی رحمۃ اللہ علیہ سال ۱۳۱۵ھ میں بیعت ہوئے اور ۱۳۱۵ھ یعنی تقریباً دو سال میں اس قدر ترقی فرمائی کہ کئی مقامات سلوک جن کی مختصر سی کیفیت درج کی جاتی ہے
۱۔ سلوک کا سب سے پہلا اثر مرشد اور بادی کی محبت ہوتا ہے کیونکہ محبت روحانی ہی سے عمل اور اقتدار کا جذبہ متحرک ہو کر روحانی اور علی انقلاب آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں تعلیم اللہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک منہ ینفعنی حبہ عندک اور نورانی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کان من دعا اذک علیہ السلام اللہ وانما استلک حبک وحب من یحبک اور اس محبت کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ سالک یہ یقین کرے کہ اس وقت ساری زمین پر مجھے اپنے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے کوئی نہیں۔ حضرت _____ حافظ فاضل حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

”سالک کو چاہئے کہ اس امر پر پورا یقین رکھے کہ اس وقت ساری دنیا میں مجھے میرے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے اور کوئی نہیں اگرچہ دوسرے کامل اولیاء کرام اور مرشدان عظیم بھی موجود ہوں مگر اس کا یہ یقین اپنے شیخ کے ساتھ مستحکم ہو ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے“ (امداد السلوک ص ۷)

۲۔ سالک جب ممکنات پر عبور کرتا ہے تو اس کی بصیرت روحانیہ میں جادات بناتا وغیرہ کی مثالی شکل میں ترقی کی منازل محسوس ہوتی ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام

کو قرب خداوندی کی جو ندادی گئی وہ خود سے ہی سے تقی جیسا کہ فرمایا فلما اٹھا خودی من شططن الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یومسئانی انا اللہ رب العالمین (انقصت) قرآن عزیز ہی میں کلمہ طیبہ کی مثال کثرت طیبہ (ابراہیم ۲۴) زانی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات روح الامین علیہ السلام کا محل رویت قرآن عزیز نے عنصرت المنتہی (انجم ۳۱) فرمایا، حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا سالک کو جب عبور غمر پر ہوتا ہے تو یہ اس کے آثار ہیں: (مکاتیب ص ۲۲)

۳۔ آپ کا ارشاد کہ سلسلہ چشتیہ کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں، ان آثار میں سے سوز و گداز ہے جس کا اثر گریہ و زاری کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سعادتمند کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور قرآن عظیم میں توانیلا علیہم السلام کے بیکار کا بھی ذکر ہے جیسا کہ سورہ مریم کی آیت ۲۵ میں ہے، اس گناہ گار کے ہم ایک مکتوب گرامی میں فرمایا۔ رونا سلطان الاذکار کی شاخ ہے (مکتوبات ج ۳ ص ۱۱۷)

۴۔ چونکہ رویائے صالحہ علوم روحانی اور فیضان آسمانی کا وہ اجزائی حصہ ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھیں اور اب تا قیامت امت کے سعادت مندوں کو ان کے مقام عروج میں یہ سعادت میسر ہوتی رہے گی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لم یبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الوڈیا الصالحة رواہ البخاری وزاد مالک بروایۃ عطاء بن یدسار یرواہا الرجل المسلم وادری لہ (مسکوۃ)

۵۔ جب زا کر ذکر زیادہ کرتا ہے تو ذکر اس کے بدن اور اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابھا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم ثم یحلیون جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ الزمر ۲۱ جب دل اور چہرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھکنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بدن میں فیرا دی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت تقریباً ہر سچے زا کر کو بفضلہ تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے۔

۶۔ اگرچہ فنا فی الشیخ کی اصطلاح عمومی طور پر متعارف نہیں مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے بطور اثبات انص کے اسے ثابت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت

غایت مناسب مرید و شیخ میں ہے جو کہ غایت اطاعت و محبت سے بیدار ہو جاتا ہے (انکشاف ص ۱۹)
 عارف باللہ سید اسماعیل شہیدؒ نے فرمایا ہے من التجلیات الصوریۃ الشہودیۃ
 ادعن کوہ مطاعا اطاعة ناشئة من صمیم قلب المطیع ومن
 فناء فیہ بما هو مطلع عندہ کذلک کالشیخ۔ حضرت شہید نور اللہ مرقدہ کی اس عبارت
 سے فنائی الشیخ کا مستند واضح ہو رہا ہے جس کی تشریح اہل دل ہی کر سکتے ہیں (واللہ اعلم)
 دربارہ سفر گنگوہ شریف آپ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شوال ۱۳۱۸ھ میں گنگوہ
 شریف آنے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد حاضر ہوئے آپ کے راہِ بزرگ بھی حاضر
 خدمت ہوئے، حضرت نے منافقہ قدوسیہ کے دو مجرور میں آپ کو قیام کی سعادت بخشی اور
 مراقبہ پر دل جمعی سے عمل کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ حضرت مدنیؒ نے فرمایا:-

میں نے تعلیم شدہ مراقبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا، عصر کے بعد جب کہ صحن میں
 مجلس عمومی فرماتے تھے تو اسی مراقبہ میں حجرہ قدوسیہ کے رآمدیہ میں ستون کے
 پیچھے تقریباً دو تین گز فاصلہ سے میں مشغول ہو جاتا تھا، مغرب کے وقت تک
 میں وہاں ہی مشغول رہتا تھا، اس مراقبہ سے مجھ کو نہایت قوی اور بہت زیادہ
 فائدہ ہوتا تھا۔ (نقش حیات ج ۱ ص ۱۲)

اعطاء خلافت :- اسی قیام کے دوران آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص
 یہ کہہ رہا ہے کہ چالیس دن گزرے کے بعد مقصود حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ
 علیہ نے ٹھیک اسی تاریخ کو خلافت سے فوازا، حضرت مدنیؒ نے عرض کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ
 کا سلوک بھی ملے کرنے کی خواہش ہے مگر حضرت نے فرمایا:

”جو تعلیم میں نہ دی ہے وہ سب کی بالکل آخری تعلیم ہے، یہاں پر تمام سلاسل
 مل جاتے ہیں اسی کو مشق کرو“

اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:-

”اسی میں بدو جد کے پیر مرید سے بڑھ جائے یا مرید پیر سے بڑھ جائے (دعوتِ ملت)
 فائدہ :- پیر سے مرید کا روحانی مارج میں بڑھ جانا یہ فضل کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت

گنگوہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ شیخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل یہ ہے کہ مرید شیخ کو لے جاوے۔ پھر مغلس کو اگرچہ زکوٰۃ دست نہیں، مگر صدقہ نافلہ جاتزہ ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۷۷)

حضرت مدنی کا قیام گنگوہ شریف میں تین ماہ سے کچھ دن کم رہا، مگر بہت بڑی روحانی دولت سے مالا مال ہو کر مبلغ انوار روحانی اور جبط انوار ربانی کو واپس تشریف لے گئے، اگرچہ آپ مدینہ منورہ ۱۳۲۷ھ کے اوائلی میں پہنچے مگر زیادہ وقت دیوبند اور دوسرے مقامات پر رہا گنگوہ شریف سے واپسی پر دوسرے مقامات پر قیام کے دوران ایک مرتبہ سخت روحانی انقباض پیش آیا تو حضرت نے فرمایا کہ۔

”جاو کلیر شریف وغیرہ ہو آؤ حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی قبض پیش آتا تو ایسے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے، (نفس حیات ص ۱۱۱) آپ نے مدینہ منورہ کی روحانی فضا اور ملکوتی سرزمین میں سلوک کی منازل طے کرنے اور ان پر ملامت کی جو سعادت حاصل کی ہے احقر کے خیال میں دوسرے کسی کو کم ہی نصیب ہوئی ہوگی، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت گنگوہی سے خط و کتابت رہی جو اکثر مسائل سلوک پر مشتمل تھی مگر وہ سارے خطوط آپ کی اسارت الٹا کے زمانہ میں ترکی حکومت نے ضائع کر دیے تھے (مکتوبات ج ۲، ص ۱۱۵)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلوک

اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام طریقوں میں مقام رفیع کے مالک تھے مگر اپنے اکابر کی اتباع میں آپ کی حسب تحریر:

ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا، ان کا ظاہر نقش بند ہی ہے اور باطن حقیقی ہے۔

بلبل نیم کہ نعرہ زخم درد سر کنم قمری نیم کہ طوق برگردن در آورم
یہ دامن مستہ کہ سوزم بحر دشم شمع کہ جان گلزم ددم بر سناورم

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ: اے لہو ازیمو کا زیر المرحل منہ البکار
اوکا قال، کیا اسی کی شہادت نہیں دیتی، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ
ہمارے مشائخ چشتیہ کے تین دور میں اول طبقہ پر زہد غالب ہے، دوسرے طبقہ پر عشق غالب ہے
اور تیسرے طبقہ پر اتباع سنت غالب ہے (مکتوبات شیخ الاسلام ج ۳ ص ۶۶، ۶۷)
اس ظاہر و باطن کی تشریح حضرت نے دوسرے مکتوب میں یوں فرمائی :-

”اگرچہ سلوک چشتیہ میں چست و جلاک اور کامزن، مگر عملی حیثیت سے حضرت
مجدد کے قدم بقدم ہیں (ص مذکور)

اس کی تقسیم یوں کی جاسکتی ہے کہ تزکیہ اور تربیت روحانی میں تو چشتیہ کی پیروی ہے
مگر عملی حیثیت سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی ہے جو کہ نقشبندی تھے
جس طرح آپ نے دین اکبری کا مقابلہ کیا اسی طرح ہمارے اکابر نے فرنگی حکومت سے بے صغیر
کو آزاد کرانے میں مجددی کردار ادا کیا۔

حضرت مجدد اور مزار مجدد سے اکابر کا تعلق یہ ہے کہ

۱۔ آپ کے مرید خاص حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
علیہ کے مزار پر حاضری اور پھر کچھ دن وہاں قیام کی اجازت طلب کی تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا
”مزار مجدد پر حاضر ہو تو کچھ اس ناکارہ کے واسطے بھی خیال کرنا اور زبانی مزار مبارک پر
پیشانی نام سلام عرض کرنا“ (مکاتیب رشیدیہ ص ۳۱)

اور دوسرے مکتوب میں وہاں قیام کی اجازت سے سرفراز فرماتے ہوئے فرمایا :

”قیام بر مزار حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بہت عمدہ ہے حق تعالیٰ آپ کا مقصد حاصل فرمادے (من)
حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سلوک و احسان کی اس سرگذشت سے ظاہر ہے کہ آپ کا
سلسلہ سلسلہ چشتیہ مبارکہ اور نقشبندیہ مجددیہ تھا۔

۱۲۶ھ میں جبکہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اسیر فرنگ تھے احقر نے دس ریح الثانی بوقت
اذان فجر مندرجہ ذیل خواب دیکھا۔

”احقر مزار مجدد رحمۃ اللہ پر حاضر ہے اور ایک بہت بڑا اجتماع ہے حضرت کے مزار کا رنگ

نسواری ہے جو کہ چمک دار پتھر معلوم ہوتے ہیں اور ان میں سوراخ ہیں جن میں سبز رنگ کی شاخیں ہیں اور ان پر گل رنگس کھلا ہوا ہے، احقر نے مزار کو بوسہ دیا اور ایک چھوٹے سے مینر پر پسا ہوا نمک پڑا تھا وہ بہت سارے کر کا غد میں لپیٹ لیا۔

یہ خواب اپنے حلاق کے ایک باخدا مرد درویش سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مدنیؒ اس دور کے مجدد ہیں، قبر سے مراد ان کی نظر بندی ہے اور پھول سے مراد ان کی وہ برکات ہیں جن سے عالم اسلامی معطر ہوا ہے۔
اور اس گناہ گار کو شرمندہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مدنی کے روحانی برکات مجددیہ سے تجھے بھی حظ وافر ملیگا۔

جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مقدّمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ:
"ان شاء اللہ! تیری برکت سے حضرت مجدد کے فیوض و برکات پھیلیں گے!"
مکتوب شیخ الاسلام (از قلم حبیب اللہ مدینہ منورہ)

چنانچہ مدینہ منورہ کے اٹھارہ سالہ قیام میں آپ پر جن انوارِ روحانیہ کی بارش ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کئی بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف خواب میں حاصل ہوا اور چند مرتبہ عالم بیداری میں بے حجاب زیارت کا شرف حاصل ہوا جیسا کہ ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا۔

ایک روز ایک کتاب اشعار کی دیکھ رہا تھا اس میں ایک مصرعہ تھا۔ ہاں اے حبیبِ مرخ سے اٹھاد نقاب کو، یہ اس وقت بہت بھلا معلوم ہوا، میں مسجد شریف میں حاضر ہوا اور مواجہہ شریف میں بعد اذانے آداب و کلمات مشرودہ انھیں الفاظ کو پڑھنا اور شوق دیدار میں رونا شروع کر دیا، دیر تک یہی حالت رہی جس پر یہ محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حجاب دیواروں اور عایلوں وغیرہ کا حائل نہیں ہے، اور آپ کسی پر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا ہے (نفس چٹاں ہے) اعلائے خلافت کے بعد آپ نے بیعت طریقت کا سلسلہ کب سے شروع فرمایا، یہ اعمال احقر کو معلوم نہ ہو سکا البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ قیام مدینہ منورہ کی کیفیت سے آپ کے حشری

صابری ہونے کے آثار ظاہر ہیں، اور اس گناہ نگار کے خیال میں برصغیر کو عیسائی حکومت سے نجات دلانے کی ٹرپ اور جدوجہد یہ آثار مجددیہ میں سے ہے جن کا ظہور آپ کے محبوب دینی، روحانی، علمی راہ نما حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حجاز پونچے پر ہوا، دنیا کے لوگ اسے سیاست کہیں یا فرست سببیں احقر کے نزدیک یہ تو مجددانہ نسبت کا علمی ظہور تھا جس کے لئے آپ اور آپ کے شیخ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالک کے اسارت خانہ میں اسی طرح رہے جس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ گوایار میں نظر بند کیا گیا تھا۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سالکانہ اور عارفانہ سرگزشت بیان کرنے کے لئے کئی دفاتر درکار ہیں جن کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر و حضر ریل اور جیل، میل و نہار بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گذرا کہ یاد الہی اور قرب مطلب سے دوری تو درکنار غفلت میں بھی نہیں گذرا، آپ منازل سلوک طے کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ چکے تھے جسے تصوف کی اصطلاح میں منہتی سلوک کہا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قطب الارشاد گنگوہیؒ نے امداد السلوک میں فرمایا۔

و مقام منہتی آنکہ بعضو تمکین بود چنانکہ باید اجابت حق نماید و در شدت و خوافی و
منع و عطا و فاد جفا بر یک حال ماند خوردن و گرسنه بودن و برابر و بیداری و خواب
او یکساں باشد - و از حفظ و نفاذ این فانی بود، فقط حقوق ماندہ باشند بظاہر
باطنی و باطن با حق گردد و ایں جملہ از احوال فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین منقول است کہ آن جناب مالی صلی اللہ علیہ وسلم اول در غار
حرا خلوت فرمود و آخر کار دعوت خلق کرد و اگرچہ مشغول باغلق بودند مگر یک لمحہ از
حق تعالیٰ جدا نبودند و خلوت و خلوت برابر داشتند و اصحاب صفہ ہم در حال
تمکین امراء و وزراء شدند کہ مخالفت و دلائل انحراف و مرنہ نمی کرد (امداد السلوک ص ۵۹)
یعنی سلوک و احسان کی انتہائی منزل جسے حصول مقصد کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ مقام
عبودیت کا حصول اور رضائے معبود حقیقی کا مطلوب ہونا، کسی کی مدح اور مذمت کی پرواہ نہ
کرتے ہوئے اتباع سید و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محو و مہرگم ہونا ہے جیسا کہ قطب الارشاد
حضرت گنگوہیؒ نے سالہا سال کی ریاضت کے بعد اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب نور اللہ قبورہما

کو اپنی حالت تحریر فرمائی۔

حضور نے جو بندہ الاتی کے حالات سے استفسار فرمایا ہے، میرے ادائے دامن اس ناکس کے کیا حالات ہیں اور کس درجہ کی کوئی خوبی ہے کہ جو آفتاب کمالات کے دربر و عرض کردوں بخدا سخت شرمندہ ہوں کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے، حضرت مرشد من، علم ظاہری کا قویہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے خالہ سات سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہے، اس سال تک دو سو سے چند ہزار زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر گئے ہیں اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انھوں نے درس جاری کیا، اور احیاء سنت میں سرگرم ہوئے اور اشاعت دین ان سے ہوئی اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے اور حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرہ کا خیر لاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے، لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں اور نام و ادب کو دور جاتا ہوں اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اثر اسی نسبت یا دداشت بے رنگ کا ہے جو مشکوٰۃ انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)

حضرت مدنیؒ کی ساری زندگی اسی لائحہ عمل کا عکس تھی، تدریس علوم نبوت، اشاعت دین اسلام، عس و ادب سر میں راہی برضا خالق حقیقی، هجوم معتقدین مسند حدیث، فرنگی کا جیل و غیرہ تمام حالات آپ کے قلب منور کو معبود برحق کی یاد سے غافل نہ کر سکتے تھے بقول مولانا ابوالکلام: حضرت مدنی کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہتا ہے۔

حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ مقام رضا پر فائز تھے یعنی ان کا مقصد حقیقی صرف اور صرف معبود حقیقی کی رضا تھا جس کا لازمی اثر یہ ہے کہ اس محنت اور تنگ و دوکے بعد بھی اپنے آپ کی نفی کی جائے اور کمالات اگر ہوں تب بھی ان کی نسبت معبود حقیقی اور موجود حقیقی کی طرف کی جائے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جو عریضہ اپنے حالات

اور واردات کے بارہ میں تحریر فرمایا اسکے آخر میں یہ ارقام فرمایا:

تیرا ہی ظن ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہوں وہ
تو ہے اور میں اور تو خود شرک درِ شرک ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)
حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب گرامی میں فرمایا ہے۔

• میسر محرم یہ سب لطائف و مسائل اور ذرائع ہیں، انوار وغیرہ بھی مقاصدِ اصلیہ نہیں ہیں
وصل اور خزان بھی مقصدِ اصلی نہیں ہے۔

وصال و قرب یہ خواہی رفلے دوست طلب

کہ حیف باشد راز و غیرہ ازیں تمنائے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے درجہ پر کوئی دلی نہیں پہنچ سکتا ان کی شان
میں فرمایا جاتا ہے یتبعون فضلًا منی اللہ و رضوانا (الفتح) معیت اور دوام حضور بڑی چیز ہیں
اور انعامِ عظیم ہیں مگر مقصود اصلی رضائے خداوندی ہے، اگر شاہنشاہ کی دربار داری اور حاضری
باشی حاصل ہو جائے اور محاذ اللہ رفلے شاہی نصیب نہ ہو تو خسارہ ابدی ہے اور اگر رضا
شاہنشاہی حاصل ہو تو دوری مسافت اور غیر حاضری دربار کوئی چیز نہیں، بسا اوقات بحر میں بھی
دربار میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان کی یہ حاضری خوش نصیبی نہیں سمجھی جاتی (مکتوبات ج ۴ ص ۱۲۸)
شاید اس لئے حضرت نے ارشادِ تلمیذ کی طرف زیادہ توجہ نہ دی حالانکہ آپ کچھ
ذاتِ عالی قدر میں اس قدر جذب تھا کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ دیکھ لیتا تو فریفتہ ہو جاتا تھا
بلکہ ایسے عشاق کی تعداد کثرت سے موجود ہے کہ جو بن دیکھے جاں نثاری کو فخر اور سعادت
سمجھتے ہیں، اگر حضرت مقامِ رضا اور مقامِ عبدیت پر فائز نہ ہوتے تو ان کے متوسلین کی تعداد
لاکھوں سے بھی متجاوز ہوتی، مگر عجز و انکاری اور حقیقی تواضع نے اس طرف بہت کم توجہ
کرنے کی ہمت دی ہے، آپ نے ایک عقیدت مند کو جو ارقام فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے۔

بنے کیوں کر کہ ہے ہر بات الٹی ہم الٹی، یا ارٹا، بات الٹی

تھنہ دے! مریدوں کا زیادہ ہونا اپنے نام لیا اور تابعہ از زیادہ سے زیادہ بنانا، زیادہ سے
زیادہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی جدوجہد عمل میں لانا، مرشدانِ طرق اور اہل بیعت کا عظیم الشان

مقصود ہے اور اس زمانہ میں تو اس مقصد کے لئے ایجنٹ نوکر رکھے جاتے ہیں اور بڑی بڑی ٹیموں میں دی جاتی ہیں، پریڈیکٹس کئے جاتے ہیں اور زیادہ تعداد مریدوں کی بنائی جاتی ہے، رجسٹرڈ میں ان کے نام درج کئے جاتے ہیں لہذا یہ تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہئے کہ آپ اور آپ کے خاندان کے بہت عورت مرد میرے مرید ہو جائیں کم سے کم یہ فائدہ ضرور ہی ہوگا کہ ہر طرف آپ لوگ میری تعریفیں کریں گے میرا نام مشہور اور روشن ہوگا، مجھ کو آمدنی ہوگی، اچھا اچھا کھانا وغیرہ لیگا، نذر نیاز آئے گی، پھر میں کیوں انکار کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ اگر کسی کامل مرشد سے بیعت ہوں گے تو آپ کی وہ سچی رہنمائی کرے گا اور آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی ہوگی، اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کہ مقصود اعظم ہیں، میسر جیسا ناکارہ و نالائق، نامراد سبک دنیا، بندہ شکم، بزم اندھ، انکو نام سے اگر آپ بیعت ہو گئے تو اگرچہ میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر آپ کی راہ ماری گئی، آپ کے لئے ہر طرح نقصان ہی نقصان کا سامنا ہے، اسلئے میں آپ کے فائدے کیلئے کہتا ہوں کہ آپ کسی متدین واقعہ شریعت و طریقت کامل بزرگ کو تلاش کریں اور اس سے بیعت ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دیکھ لیا ہے، کسی سے میری طبیعت بیعت ہونے کو نہیں چاہتی ہے، تو میرے محترم! آپ نے جن کو دیکھا، جن کی جانچ پڑتال کی، جن سے آپ کی خط و کتابت ہوئی، انھیں میں تو خداوند کریم کے مقرب بندے منجھ نہیں ہیں، آپ تلاش کرتے رہیں، ممکن ہے کہ کوئی مرد خدا مل جائے۔
 ۱۔ اولیائی تختہ قبائی لا بعرفم ہیروی۔ مشہور مقولہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کی پرکھ غلط ہو پھر یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ کسی سے بیعت ہونے کی طبیعت نہیں ہوتی تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کی طبیعت پر مدام ہے جس کو آپ کی طبیعت بزرگ مانے وہ بزرگ ہے اور جس کو نہ مانے وہ بزرگ نہیں۔ (مکتوب ج ۴ ص ۴۷، ۵۰، ۵۱)

اس لئے حضرت نور اللہ مرقدہ ہمیشہ ہر کسی کو ملحقہ ارادت میں لینے سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، مولانا عبدالماجد دیرا آبادی مرحوم نے جب اپنے محمدانہ عقائد سے توبہ کی اور بیعت کیلئے مولانا عبدالباری کو سفارشی بنا کر دوبند حاضر ہوئے تو حضرت نے انکار فرما کر ان کو

بہ نفس نفیس تھا نہ بھون حضرت تھانوی کے حضور پیش فرمایا، حضرت تھانویؒ کی سفارش پر ان کو بیعت تو فرمایا مگر تربیت کے لئے حضرت تھانویؒ کی طرف رجوع کا حکم فرمایا (جس کی ساری سرگذشت مولانا دریا آبادی کی مرتبہ کتاب نقوش و تاثرات میں مذکور ہے) البتہ ایک طریقہ ایسا تھا جس کی روشنی میں حضرت انکار نہ فرما سکتے تھے اور وہ خود اس گناہ گار کا تجربہ شدہ ہے جس کی مختصر سی کیفیت یہ ہے۔

کہ مظاہر علوم سہارنپور کے زائد تعلیم میں تقریباً ہر جمعرات کو بعد از عصر حضرت کی زیارت یوں ہو جایا کرتی تھی کہ کانگریس یا جمیۃ العلماء کی دعوت پر سہارنپور تشریف لاتے اور فرد گاہ میں تقریر فرماتے، اسی وقت سے آئینہ دل میں میں حضرت کا نقش اس طرح ثبت ہو گیا کہ آج تک باقی ہے اور انشاء اللہ باقی رہے گا مگر زیادہ قرب دارالعلوم دہلوی میں دورۂ حدیث کے دافعہ نصیب ہوا، ہر ہفتہ کئی بار گھنٹوں زیارت کا شرف مل جاتا، دارالحدیث سے لے کر خانقاہ مدنی تک اور پھر خصوصاً نماز مغرب میں جو حضرت خانقاہ سے متصل چھوٹی مسجد میں ادا فرماتے اور نماز مغرب کے بعد سوپا رہ نوافل میں دو حافظوں کو سناتے، اسی طرح نماز فجر اکثر اسی مسجد میں حضرت کی اقتدار میں پڑھنے کی سعادت ملتی، حضرت نماز فجر میں قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، غرضیکہ یہ سعادت کثرت سے حاصل رہی، اگرچہ بیعت کا مفہوم معلوم نہ تھا نہ یہ گناہ گار اس قابل تھا مگر تعلق کا ایک ذریعہ بنانے کے لئے کئی بار درخواست کی مگر یہی جواب ملا کہ استخارہ کر لیا جائے، اس کا جواب کبھی تو گستاخانہ طریقہ پر دیا جاتا کہ عبادت میں استخارہ کا حکم نہیں، اور کبھی کسی اور طریقہ سے مگر ادھر سے اسی پر اصرار رہا، آخر فراغت پر گھر آیا تو ایک رات خواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت کا حکم ملا، وہ پورا خواب لکھ کر ارسال کر دیا، تو جواب ارشاد فرمایا کہ ملاقات پر انشاء اللہ بیعت کر لی جائے گی، آخر وہ سعادت آنحضرتؐ کی آگئی کہ مورخہ ۶ شعبان ۱۳۹۷ھ بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں چند دیگر سعادت مندوں کے ساتھ بیعت

کا شرف حاصل ہو گیا۔

اس مختصر مگر جامع داستان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہونا بہت مشکل تھا، بیعت کے بعد رات کو خانقاہ کے بغل والے چوٹے سے کمرے میں سوئے کا حکم دیا کہ یہاں شیخ الہند آرام فرمایا کرتے تھے۔ پھر تسبیح ۱۰۰ بار، استغفار ۱۰۰ بار، درود شریف ۱۰۰ بار صبح و شام، پانس انفاس ایک گھنٹہ کرنے کا حکم فرمایا۔

۲۰ رجب ۱۲۵۶ھ کو دوبارہ حاضری پر۔ مندرجہ ذیل اسباق ارشاد فرمائے۔

نماز تہجد کے بعد فاتحہ ۳ بار، درود شریف ۳ بار، سورۃ اخلاص بارہ بار، درود شریف ۳ بار پڑھ کر یہ دعا کی جائے، اللّٰهُمَّ بَلِّغْ ثَوَابَ مَا تَلَوْتُ لِمَنْ نَحْنُ فِيهِ الطَّرِيقَةَ وَانْفُضْ لِحَاجَتِي مِنْ فُيُوضَاتِهِمْ وَبِرَّكَاتِهِمْ آمِينَ، پھر ذکیوں کیاجائے

لا الہ الا اللہ۔ ۲۰۰ بار۔ اللہ۔ ۱۰۰ بار۔ اللہ۔ ۱۰۰ بار۔ اللہ ایک سو بار، ذکر قلبی ۲۰۰۰ بار یہ ذکر کافی زاد ہوتا رہا اور پانس انفاس بھی ہوتا رہا، کیفیات و تقاضات بذریعہ عرفہ اور کبھی زبانی عرض کرتا رہا، حتیٰ کہ الرآباد جیل سے مورخہ ۱۹ ربیع الاول ۱۲۶۳ھ کو گراں ماہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب اسم سے سسکی کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور درہ راقبہ معیت ہے جس میں دھوکھ کا کھٹکا کیا جلتے جس کی تشریح مکتوبات شریف ہے،

حضرت نے اس گناہ گار پر بہت زیادہ توجہ فرمائی، اور اس توجہ کے بہت زیادہ آثار محسوس ہوئے، ایک دفعہ سحری کے مراقبہ میں لوں القا ہوا بلکہ مذا آئی کہ وہ ابوالمعالی ہے، مگر افسوس کہ اپنی بد اعمالی کی وجہ سے کچھ بھی باقی نہ رہا، جس طرح عمر بنیز کانی گذر گئی اسی کے ساتھ ساتھ وہ سب برکات بھی ختم ہو گئیں، صرف ایک برکت باقی ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ محبت میں زندہ بھی کمی نہیں ہوئی، الحمد للہ حسب ارشاد گرامی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم المرحوم مع من احببہ، نجات کی امید ہے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ نے ختم ہفت سلاطین اور حزب البحر کے مجازت سے نوازا ختم ہفت سلاطین تو آج تک جاری ہے جس کی برکات کا نزول ہو رہا ہے، حزب البحر چنڈ سالوں کے بعد جھڑ دی تھی اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی ہی مرضی معلوم ہوتی تھی۔

بیعت کے دوسرے دن صبح ناشتہ کے بعد اپنے مستعمل عبا غایت فرمایا جواب تک میرے لئے باعث سعادت و برکت ہے اور خواہش ہے کہ میرے کفن میں بھی اسی سے سعادت حاصل کی جائے، جیسا کہ :

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیا کرتہ طلب کر لیا تھا جو آپ کی خدمت میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا پیش کیا تھا، چند صحابہ کرام اس جرات پر استفسار کے جواب میں اس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اس مبارک کرتہ کو اپنا کفن بنانے کے لئے یہ جرات کی ہے، چنانچہ وہ کرتہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا کفن بنا (مشکوٰۃ)

اس — گناہ گار نے بھی اسی سعادت کے حصول کے لئے یہ جرات کی تھی، الحمد للہ ثم الحمد للہ

روحانی برکات کا ظہور

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و معرفت کی تمام مروجہ منازل بنے بنظر طریقہ پرستے فرمائیں، مدینہ منورہ، مالٹا اور پھر برصغیر میں آپ نے احسان و شہود کا قرب حاصل فرمایا، مگر ان برکات کا عملی ظہور آپ کے قیام بنگال سے زیادہ شروع ہوا، جہاں آپ بظاہر توحید و توحید شیعہ احمدیہ ہندو بن کے رہے، مگر درحقیقت آپ کی روحانی برکات کا انکشاف اور ظہور دین سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے مجاز طریقت و بیعت کے سعادت مندوں کی تعداد ۹۲ رہے جبکہ مجازین کی تعداد ۱۶۰ رہے، دارالعلوم دیوبند شریف لانے کے بعد اگرچہ مدرس اور سیاسیات میں بے پناہ مصروفیت رہی مگر طالبان سلوک بھی کثرت کثرت حاضر خدمت ہوتے رہے، خانقاہ مدنی میں علمی اور سیاسی بحث کم ہوتی، مگر روحانی تجلیات زیادہ ہوتی تھیں، سفر میں آپ جہاں رونق افروز ہوتے خواہ وہ سفر سیاست کے نام سے ہوتا مگر وہاں بھی تشنگان آب حیات جو حق و جوق پہنچ جاتے، چونکہ آپ مقام عبودیت پر فائز تھے اس لئے آپ نے :

”دور و گرد مائیں کہیں کہجوم خلق کو ہٹا دیا جائے“ (کتوبات ج ۲ ص ۱۶۰)

دراصل حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہ کیفیت بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر

تھی جو آپ نے تعلیم الامت فرمایا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا دینی اعمین الناس فی کبریا، اور یہ آپ کی صداقت للہیت کی دلیل تھی کہ طالبان سلوک کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا جیسا کہ، ہر قل نے ابوسفیان سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چند سوالات کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، ابوسفیان نے بتایا کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو ہر قل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کیفیت کو آپ کی صداقت کی دلیل قرار دیا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد ۳۱۳ اور بقول شاذان ۳۱۴ تھی اور پہلی مردم شماری حسب روایت بخاری چھ سو تھی، حدیبیہ کے وقت چودہ سو تھی، فتح مکہ کے دن دس ہزار اور غزوہ حنین میں بارہ ہزار سحابت مند تھے جبکہ حجۃ الوداع میں ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی، اور آج روئے زمین پر ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کہ ولائۃ خیر ملک منہ الاوقی کا مظہر ہیں، اور یہ بخون فی دین اللہ افواجا کا لافانی ثبوت ہیں۔

حضرت کے پیروانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی حتیٰ کہ جنگال کے سفر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ ایک بڑے مجمع کو شرف بیعت بخشے، ہمے کلمات بیعت کہلوائے گئے، بلاشبہ اس وقت عرب و عجم میں آپ کے غلاموں کی تعداد کئی لاکھ ہے جہاں حضرت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء اصطلاحی اور بھری زیارت سے محروم عشاق کو آپ کے فیوضات ادبر کات سے الامال فرما رہے ہیں، بارک اللہ فی ما میسم و کثر اللہ اشاہم، آمین۔

تربیت السالکین

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ریاضت اور محنت سے اس راہ سلوک کو طے فرمایا تھا، وہ پوری طرح اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ نے مالکین کی تربیت ان کے مزاج کے مطابق فرمائی، اختصار کے طور پر ان کے ارشاد فرمودہ چند روحانی نسخے درج ذیل ہیں۔

(۱) امراض باطنیہ کے ازالہ کے لئے آپ نے فرمایا :-

امراض باطنیہ کا علاج اجمالی تو کثرت ذکر اور تہربتی القرآن اور کثرت تلاوت ہے اور تفصیلی (علاج) احادیث متعلقہ میں غور کرنا اور ان کی ہدایات کے مطابق ہر ایک خلق میں جدوجہد کرنی تصوف کی کتابیں ان امور میں ہدایات نامہ کرتی ہیں بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جیسے کیمائے سعادت، مہاج العابدین وغیرہ ہر دو کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، مہاج العابدین امام غزالی کی آخری تصنیف ہے مختصر اور مفید ہے اس کا ترجمہ سراج السالکین اردو میں ہے اور بہت کارآمد ہے، رسالہ امداد السلوک فارسی میں بہت مفید ہے (کتب شائع ج ۴ ص ۴۹)

(ف) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کا خلاصہ خلاصۃ التصانیف فی النصوص کے نام سے عارف باللہ شیخ محمد امین کردی نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں اس گناہ گار نے روحانی تحفہ کے نام سے کیا ہے، الحمد للہ اس سے ہر طبقہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، چنانچہ اس کا ترجمہ پشتو زبان، سندھی زبان میں شائع ہو چکا ہے، اب انشاء اللہ انگریزی میں بھی شائع ہونے والا ہے۔

امداد السلوک :- یہ کتاب حضرت قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جس کا نام رسالہ مکمل ہے، یہ عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ فارسی زبان میں قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ محمد ضامن شمیم کے حسب ارشاد فرمایا اور اس ترجمہ کا نام اپنے مرشد کی نسبت سے امداد السلوک رکھا، حضرت مدنی نور اللہ قدس نے اس گناہ گار کو مطالعہ کا حکم فرمایا تھا جس سے کافی روحانی فائدہ ہوا مگر افسوس گناہ گار سنبھال نہ سکا۔

اسی طرح آنکھ کے گناہ سے محفوظ رہنے کا عملی علاج تجویز کرتے ہوئے فرمایا :-

جب کوئی حسین صورت نظر آجائے تو مغایہ تصور کیجئے کہ یہ ناپاک منی اور ناپاک خلق سے بنائی ہوئی صورت ہے اور بدن میں سیروں نجاست اس میں بھری ہوئی ہے، صبح و شام یا خانہ اور پیشاب وغیرہ کی صورت میں نکلتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی نہایت نفرت انگیز صورت ہونے والی ہے، اس واقعات میں ذرا غور اور دھیان بجا رکھئے، ان شاء اللہ یہ صیغی

دیگر جاتی رہے گی۔ (ج ۲ ص ۲۱)

(۲) قبض و بسط کا علاج۔ اس گناہ گار کے نام مکتوب خریف میں یہ ارشاد فرمایا۔
قبض و بسط کی حالت بکثرت آتا خواص انسانی میں سے ہے، اس سے زیادہ متاثر نہ
ہونا چاہئے، البتہ قبض کی حالت میں آدمی کو چاہئے کہ استغفار کثرت سے کرتا رہے اور
بسط کی حالت میں خدا کا شکر کثرت سے کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم شکر
کر گے اور احسان مانگے تو اور زیادہ تم کو دیں گا۔ (مکتوبات ج ۲ ص ۱۲۰)

(۳) سالک کیلئے جسمانی اور مادی تکالیف کا علاج۔ ایک مرید بامصفا کو ارشاد فرمایا،
یہ جسمانی اور مادی تکالیف اندیشناک نہیں بلکہ ذکر کی تاثیرات ہیں جیسے اجزاء نار یہ
دخان میں اجڑا ہوا ریشہ کو اپنے مرکز کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور درمیان میں تصادم کی وجہ سے
برق، زہد اور صاعقہ و فیرو پیش آتے ہیں یہی حال سالک کو ذکر کے ساتھ پیش آتا ہے ہنیئاً
الذلیل النعیم، النعیم نعیم، تاہم ذکر جہرا نہ تسبیح کو موقوف کر دیجئے اور علیٰ ہذا القیاس اسم
ذات کو بھی بند کر دیجئے، یعنی پاس انفاس اور ذکر قلبی جو کہ جاری ہیں، جاری رکھئے اور اترتہ
میں ترقی کیجئے (مکتوبات ج ۲ ص ۹۳)

یہ گناہ گار عرض کرتا ہے کہ بیعت کا مقصد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے بعد رزق کی
فراوانی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوں، آج کل بیعت کا تقریباً یہی معیار قرار دیا گیا ہے اسلئے
بجائے اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے اہل اللہ اور اولیاء کرام سے عملیات کی اجازت مانگتے ہیں
اور اگر مالی حالت درست ہوگئی ادنیٰ اغراض پوری ہو گئیں تو پھر مرشد کو قاضی الحاجات
کہنے اور سمجھنے میں ہکا دیر نہیں لگاتے، اور اگر میلے کھلے گناہ سے آلودہ بدن کو شیخ کامل کی
نظر سے صاف ہونے میں تکلیف پہنچے یا ناجائز رزق کی آمدنی بند ہو جائے یا کوئی مادی ابتلا
آجائے تو اس بیعت کو توڑ ڈالتے ہیں ایسے قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے
ومن الناس من یجد اللہ علیٰ حروف فان اصابہ خیوط طمانیہ وان اصابہ
فنتۃ انقلب علی وجہہ خسرا الدنیا اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک خطا پر
کہتے ہیں اگر ان کو دنیاوی بہتری مل جائے تو
اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفت آئے

والاخرة ذلک هو الخسران
المبین ۵
(الحجج ۱۷)
آجائے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں دنیا
اور قیامت دونوں میں گھانا پاگئے اور یہ کھلا
ہوا گھانا ہے۔

حالاںکہ سلوک و معرفت تو اصحاب صفہ کی وراثت ہے بلکہ اس گناہ کار کے نزدیک تو تمام دینی
تعلیم اصحاب صفہ کی وراثت ہے ان مدارس اور خانقاہوں میں اگر اصحاب صفہ کی جھلک ہوگی
تو دینی طور پر کامیاب و روزنامہ کام ہوں گے (اعاذنا اللہ منہ)

ایک صحابی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے
تین بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو
پھر غربت کے لئے پالان تیار کر لے یا درکھ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی غرور و فاقہ اس کی طرف
پانی کے اس سیلاب سے بھی جلدی پہنچ جائے گا جو پستی کی طرف بہنے والا ہو (مشکوۃ بہ تفصیل ص ۱۷۴)
چنانچہ سلوک و احسان کے طلبہ کو فقیر کہا جاتا ہے، اور فقر کے مین حرف تین صفات کی
علامت ہیں، ف سے فاقہ، ق سے قناعت، ر سے ریاضت۔ رزقنا اللہ وایاکم وامن الہ
اس دنیا کے عیش و عشرت سے دامن بچانا صرف تقویٰ ہی نہیں بلکہ سلوک کے لئے
نہایت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر اولیاء کرام ہمیشہ اس سے کنارہ کش رہے، ہتہ غلام علی
نقشبندی کو جب نواب ٹونک نے ضروریات کے پورا کرنے کے لئے ادی پیش کش کی تو آپ
نے جواب میں فرمایا۔

نان جو میں وخرقہ پشیم و آب شور	سیارہ کلام و حدیث و ممبری
ہم نسخہ دوچار ز طبعیکہ نافع است	زدیس زغبو بو علی و ژاژ عنصری
تاریک کلیہ کہ پئے روشنی آں	بیہودہ نبرد شمع خاوری
بیک دوا آشنا کہ تیز رو بہ نیم جو	در پیش چشم او ملک سجری
ایں آں سعادت است کہ حشر بر او برد	جویائے ملک قیصر و تخت سکندی

(۳) حضرت مولانا عبدالحق مدنی صدر مدرس مدرسہ قاسمیہ شاہی مسجد راد آباد کے ناگزیر فیاض و شاد فرمایا:

آپ کا یہ فرمان کہ زن و شو کے تعلقات کے ساتھ اصلاح نفس محال ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ جمہوری کے ساتھ خلوت بھی قلب کو صفا اور روح کو جلادیتی ہے، شفا، قاضی عیاض کے شارح نے کہا ہے کہ ہر شہوت دل کو زنگ آودہ کرتی ہے سوائے خلوت صحیحہ جمہوری کے ساتھ، کیونکہ اس سے صفائی باطن ہوتی ہے (مکتوبات ج ۱ ص ۳۱)

تجربہ اور ان دنیاوی علاقے سے قتل جو زہرِ فطرت انسان کی فطرت سلیمہ میں داخل ہیں نہ صرف غیر پسندیدہ بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا رہدینہ فی الاسلام سلوک الاحسان، طریقت کا بنیادی اصول ہے، پھر نکاح جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، جس کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے تعبیر فرمایا سوائے یہ بھی اور عیسیٰ علیہم السلام کے سب انبیاء علیہم السلام نے ازدواجی زندگی اختیار فرمائی، قرآن عزیز نے فرمایا و جعلنا لہم ازواجاً و ذریۃ (الرعد ۳۷) خود سید دو عالم امام المحصومین مرسلہ السالکین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر تھیں جو ان کی خصوصیت تھی، امت کی تعلیم کے لئے سفر میں مغازی میں بھی کسی نہ کسی امام المؤمنین کو ہمراہی کی سعادت بخشی، رفیق اعلیٰ کے سفر کے وقت بھی یہ تعلق جلوہ گر تھا،

نکاح اور تعلقات زن و شوئی معاشرتی یا جنسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ تو مذہبی اور روحانی مسئلہ ہے، کئی اخلاق فاسدہ اور اعمال رذیلہ خبیثہ کا نکاح سے قلع قمع ہو جاتا ہے، قرآن عزیز نے جعل بینکم مودة ورحمة فرما کر اس کی حکمت بالذکر یوں ارشاد فرمایا کہ مودة فیه زوائد الشبب ورحمة فی ذلک الذی یخوضتہ یعنی جوانی میں میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت بوجہاتی ہے اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کیلئے سراپا شفقت اور رحمت بن جاتے ہیں۔

(۵) ایک مسترشد کی بعض کمزوریوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:-

طبیعت کا بدل جانا یا تو کسی گناہ کی شومی سے یا کسی حالت کے اظہار سے یا طبعی قبض سے جو کچھ بھی ہوا ہے استغفار کی کثرت لازم ہے افسوس تو اس امر کا ہے کہ چار دقت کی نمانہ کیوں چھوٹی ہمیشہ خیال رکھیے کبھی ایسے وقت میں فرائض ترک نہ ہوں دل لگے یا نہ لگے، کتنا ہی انقباض ہو مگر نادرگز ترک نہ ہونی چاہئے، توبہ

نصوح کیجئے اور کثرت استغفار عمل میں لائیے انشاء اللہ حالت خوب بچھلنے لگی (مکتوبہ ص ۴۰) ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال میں کمی یا کمزوری پر غور و فکر کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ہے وہ کسی نعمت کو سلب نہیں فرماتا جب تک بندہ خود اپنی نااہلی یا ناشکری کی وجہ سے محروم نہ ہو، ارشاد قرآنی ہے **انہ الله لا یغیر ما بقوم حتی یرضوا بما بانفسهم (الرعدۃ)** خصوصاً سالک کے لئے توبہ ہی محتاط رہنا ضروری ہے کہ اس کی محنت ضائع نہ ہو اس کیلئے توبہ اور استغفار ضروری ہے مگر توبہ وہی ہو جس کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے **الامین من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً فاوفى بکلفه یدل الله سبیلهم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً (العنقابۃ)** (۶) ایک مسترشد صاحب کو جنھوں نے خلافت کی درخواست دی تھی، یہ ارشاد فرمایا: محترم عزیز! نفس اور شیطان کے مکر ہزار ہزار میں دونوں ان کو اگر دکھلی ہوئی آفات اور جاہ پرستی اور خود غرضی سے بچتا بھی ہے تو ایسی ایسی خفیہ تدبیروں میں مبتلا کرتے ہیں کہ ان سے بچنا سخت مشکل ہوتا ہے، عموماً لوگوں میں پیری مریدی جب جاہ و مال اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر جاری ہو رہی ہے بہر حال ان دونوں کے مکر سے بچنے ممکن ہے کہ نسبت طریقت سے مالا مال ہو جائیں اور آپ کو باقاعدہ ارشاد و سلوک کی اجازت دی جاتے مگر ابھی بہت سی خامیاں ہیں۔ (ص ۳۲۰)

سالک کی نیت خالص اصلاح نفس ہو وہ نفی اثبات میں اگر اپنے وجود کی نفی نہیں کر سکتا تو وہ کیسا موصد ہے، لالہ اڑا اللہ کے ذکر میں اگر وہ متعارف مبعودات باطلہ کی نفی تو کرتا ہے مگر اپنے نفس کی نفی نہیں کرتا تو وہ کس طرح اصلاح پذیر ہو سکتا ہے، اس لئے وہ علیات جن کا تعلق تسخیر خلق سے ہے تزکیہ نفس کیلئے مفید نہیں، اعداء کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے علیات کا پڑھنا تو درست ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل فرمائیں مگر تزکیہ نفس شئی دیگر ہے۔

حضرت مدنی نور اللہ قدہ نے ہی ایک مسترشد کو فرمایا،

کوئی عمل تسخیر کا ایسا ہوتا تو میں یہاں جیل میں کیوں پڑا ہوتا، سب سے بڑا

عمل تسخیر کا تقویٰ ہے انہ الزینۃ استوا و عملوا الصلحۃ سبجعلہم الرحمن و ذا الرحمتہ

(۷) اس گناہ گار کشف بوس کے نام ارشاد فرمایا :-

میسرے محرم! وارم جودیت میں سے ہے کہ بندہ آقا کے حکم اور اس کی مرضی کا نہ صرف تابع بلکہ اس پر خوش بھی رہے اور منازلِ عشق میں تو اس کی رضوان اور خوشنودی نصب العین اور مقصودِ بالذات ہونی چاہئے پھر اس خلق اور اضطراب کے کیا معنی؟ عالم اسباب میں فرمایا گیا ہے اشد الناس بلاء الا انبياء شوالامثل فالامثل آپ پر لازم ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آثارِ خلق و اضطراب کے ظاہر ہوتے تو مجھ کو نہ صرف مہر بلکہ شکر کی تلقین کرتے منیر و اللہ بہ خیر انی صیب منہ یاد دلاتے یہاں آپ خود اسٹے مضطرب نظر آتے ہیں، اوقات کا ہرگز قصد نہ فرمائیں (ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء رجب المرجب ۱۴۱۳ھ ۲۵ مئی ۱۹۹۲ء) مرشد کے لئے مہربانی ہونا ضروری ہے، تربیت کا مقہوم یہ ہے کہ مرید اور مسترشد کی اصلاح کیس اس طریق میں مرید کے مزاج اور کیفیت کا لحاظ نہ کرے، رب اور آب میں بھی فرق ہے کہ اب سراپا شفقت ہے اولاد کی ناشِ غلطی بھی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے جبکہ تربیت کنندہ کے لئے تنبیہ اور بوقتِ ضرورت اس میں سختی بھی ضروری ہے، ربِّ الظالمین نے عفو و کرمِ حضرت اور درگزر اس قدر فرمائی کہ اس سے زیادہ محال ہے مگر نافرمانی پر زجر و توبیخ اور نجات پر کسی بھی رعایت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انہ الله لا یغفر ان یشر لے بہ، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا عفو و کرم، درگزر، انکری و محبت اور شفقت اس دور میں بے نظیر تھی مگر نجات اور عفو و کرم اعتماد پر زارش بھی تھی جس کی نظیر مولانا صبیحۃ اللہ صاحب کا واقعہ ہے۔

۵) مولوی صبیحۃ اللہ صاحب سے میں تعلق ان کے مودودی ہونے کی وجہ سے منقطع کر چکا ہوں۔

(مکتوبات شیخ الاسلام (۲۵، ۲۴، ۳۳)

چونکہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اسلام کی کثافتِ ثانیہ کے عنوان سے اپنا پورا زندگی صرف کیا تھا جس کے دامِ تزییر میں بڑے بڑے علماء کرام اپنی سلوگی اور اس سرب کو آبِ حیات سمجھ کر کشاں کشاں داخل ہوتے رہے مگر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے روزِ اول ہی سے اس جماعت کو گمراہ اور گمراہ کن قرار دیا تھا ہم جیسے نااہل مگر کشف بوس قاسمی وقت سے متغیر ہو گئے تھے خصوصاً مودودی کا شیخ العرب والعم نور اللہ مرقدہ پر ذاتی اخلاقی حملہ اس قدر تھا

کر کوئی بھی انصاف پسند خصوصاً دارالعلوم دیوبند سے منسوب باوفا ایک لحظہ کیلئے بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا دینی اور روحانی بلکہ اخلاقی خودکشی سمجھتا تھا مگر بعض لوگ ادھر تو خانقاہ مدنی سے اپنے آپ کو منسلک بتاتے تھے اور ادھر مودودی کو بھی مصلح سمجھتے تھے، ان ہی میں سے مولانا سید صبغة اللہ صاحب بختیاری مدراسی بھی تھے، حضرت نے ان کو اپنی بیعت سے خارج فرادیا یہ گرامی نامہ اس انقطاع تعلق کے لئے تحریر فرمایا، مگر مولانا بختیاری سعادت مند تھے کہ جلد ہی توبہ کر لیا، اور حضرت کی خدمت میں توبہ نامہ ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ السر والسر والعلانیۃ بالعلانیۃ پر عمل کرتے ہوئے اخبار مدینہ بخجور کی اشاعت مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۵۳ء میں توبہ نامہ بھی شائع کر دیا جس کی نقل اور حضرت کا معاف فرمائے کتابت شریف ج ۲ ص ۳۰۱ میں مذکور ہے۔ اس گناہ نگار نے ۱۹۴۳ء میں ایک خط بنام مکتوب مفتوح بہ نام مودودی صاحب لکھا جو صدق جدید لکھنؤ کی اشاعت مورخہ ۹ مارچ ۱۹۴۳ء میں شائع ہوا اور اس سے متاثر ہو کر مولانا بھی مرحوم نے ایک مضمون بنام کشف حقیقت بھی شائع فرمایا جو دارالارشاد الہامی نے ایک مبسوط مقدمہ کے ساتھ بنام برآة المحوش از افتراء المحوش شائع کر دیا ہے۔

(۹) ایک مرید کو ارتقام فرمایا :

آپ ذکر پر مداومت فرمائیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے نفس اور قلب پر قابو رکھیں، اگر بے قابو ہونے لگیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں
(مکتوب شریف ۱۵ ص ۳۹۲)

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جلال ہے اور جلال کی قوت کو برداشت ہر ایک نہیں کر سکتا، نفس اور قلب کے بے قابو ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تویہ ہے کہ وہ ناسوتی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کی طرف پرواز کرنے لگے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ غفلت پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ نفس کی تین حالتیں ہیں آمادہ، قیامہ، معطلتہ۔ اگر وہ آمادہ ہو جائے تب بھی درود شریف کی کثرت سے بغفلہ تعالیٰ اس میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور درود شریف حضور قلب اور شوق و عشق کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو تصور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، ذلک الفوز العظیم۔

(۱۰) چونکہ دل مرکز ہدایت ہے اور دل ہی سے کفر اور فسق اور نفاق کی امراض پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن عزیز نے صحابہ کرام کے بارہ میں ارشاد فرمایا کتبہ فی قلوبہم (المجادلہ ۲۲) کاروں کے بارہ میں فرمایا قلوبہم متکفک (المنزل ۱۷) اور ختم اللہ علی قلوبہم (بقرہ ۷) منافقوں کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض (بقرہ ۷۶) اسلئے اصلاح قلب ہی سے اعمال اور اقوال کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطہر القلوب (الرہ ۳۳) مگر دل تک رسائی بانی ذکر اور دوسرے اوراد سے ہوگی اور جب دل ذاکر ہو جائے تو روح جو کہ حقیقت انسانیت کا نام ہے وہ ذکر کی دولت سے مشرف ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل و کرم والا ہے۔ یوتیہ مضیشار

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ان تمام مدارج کو یوں ارشاد فرمایا :

”لہذا برادر من تم پر لازم ہے کہ خاص ذات جل مجدہ کی جانب جہاں تک ہو سکے قلب کو متوجہ کرو، کیونکہ زبان سے ذکر کرنا گویا زبان کو ہلاتا ہے اور قلب کا ذکر دوسرے ہے اور حقیقی ذکر روح کا ذکر ہے“ (مکتوب شریف ج ۱ ص ۴۹)

اسی کی مزید تشریح دوسرے مکتوب گرامی میں یوں فرمائی۔

۱۔ اگرچہ ذکر الہی ذکر قلبی کے سامنے نہایت کمزور نسبت رکھتا ہو مگر جیسے کہ ذکر قلبی ذکر روحی کے سامنے نہایت کمزور ہے کہ ذکر اللسان سے تعلقہ و ذکر القلب سے و سومہ قول سلف ہے مگر تاہم اس ذکر الہی کو حقیقہ سمجھا جائے (ربہی) بسا قیمت ہے، اور بہت سے اشخاص اس سے بھی محروم ہیں، ثمرہ سے خالی نہیں اگرچہ مزدی ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ حضور قلب ہی سیلاب میں دریا کا پانی بہتا ہے اور اس پر جھاگ اور کوڑا کرٹ ہوتا ہے تاہم پانی اپنے فوائد میں دل اور کاشت کے رقبوں، حیوانات و غیرہ کو پہنچاتا ہی ہے ۲ (جلداول ۳ ص ۱۴)

اس باب تک راہنمائے ہدایت اور مینار نجات معنون کو حضرت قدس سرہ العزیز کے اس مکتوب پر

ختم کیا جاتلے ہے جو آپ نے مولانا قاری محمد میاں صاحب مدرس فچوری دہلی کے نام ارقام فرمایا تھا۔

• میرے محترم! دوستوں اور احباب کی وجہ سے ان لمحات عزیزہ کو ضائع کرنا کس قدر بے وقوفی

سے صوبہ کر اور غم کے اس کو سمجھتا۔

باطن کی پاکیزگی اور اس کے اثرات

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے، جب انسانیت دم توڑ چکی تھی اور انسان جہنم کی آگ میں جتنے اور جھننے لگا تھا، یہ بڑا ہی صبر آنا اور نازک وقت تھا، دینا باری اور تباہی سے دوچار تھی، انسان اپنے مالک حقیقی اور اس کی نعمتوں کو فراموش کر چکا تھا کہ دعائے خلیل کی مقبولیت اور نوید مسیحا کا وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی۔

ربنا و ابعت فیہم رسولاً منهم یتلوا
علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب
والحکمۃ و ینزکھہم انک انت
العزیز الحکیم
اے ہمارے پروردگار اور بھیج ایک رسول انہی
میں کا جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے
ان کو کتاب اور حکمت کی بات اور ان کو پاک
کرے بیشک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی
حکمت والا۔ (البقرہ)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔

یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ
الیکم مصداق لما بین یدی من
النویۃ و مبشیر لبرسول یا بنی من بعدی
اسمہ احمد (الصفت)

رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے اور سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحدانیت کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضابطہ حیات نازل ہوا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی۔
ادھر کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب و

حکمت کی تعلیم اور اسی کے ساتھ تزکیہ قلب باطن کی صفائی، سونپائی گئی، اور آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں پر عمل کرایا، تلاوت آیات اور کتاب و سنت کی تعلیم تو عام طور پر مدارس دینیہ میں دی جاتی ہے۔ تیسرا کام تزکیہ قلب کا۔۔ ظاہر و مشائخ خائفانہ اپنے ذمہ لیا، حدیث میں اس احسان سے تعبیر کیا ہے، حدیث جبریل میں ہے کہ سوال ہوا

فما أخبرني عن الاحسان قال ان
تعبدا لله كذا قال فان لم
تكن تراه فانه بمرأه
(مشکوٰۃ)

مجھے احسان کے متعلق بتایا جائے کہ کیا ہے
آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح
کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ
ہو تو اتنا تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گواہ رب الغلیب کو دیکھ رہا ہے، وہ
سامنے موجود ہے، اور رب زوال الجلال کے سلسلہ میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی
لگن اور احتیاط کے ساتھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ
ہے کہ بندہ اگر رب الغلیب کو حاضر و ناظر محسوس نہ کر سکے تو اس کو یقین یہ ہو کہ رب الغلیب
اس کو دیکھ رہا ہے، اس ذات پاک سے بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں وہ جس طرح اور جیسے
کر رہا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔

یہ کیفیت مسلمانوں میں علم دین کے درجہ میں پہونچنے پر پیدا ہوتی ہے اور اس درجہ
تک پہونچنے کے لئے تسبیح و تحمیل، پاس انفس اور مراقبہ کرایا جاتا ہے اور بڑی شوق
و تمیز کے بعد یہ کیفیت راسخ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت و توجہ سے پیدا ہوتی ہے،
اور مسلسل عمل کرنے اور توجہ دینے سے راسخ ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم
حاصل کی اور آپ کی توجہ خاص سے صحابہ کرام کا تزکیہ قلب باطنی مائل ہوا، ایسی وجہ
ہے کہ جو اعتماد علی اللہ، توکل اور خوف و خشیت ان میں تھی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی
اسلام دایمان پر وہ نثار تھے، آل اولاد، اقرباء احباب کی اسلامی احکام کے مقابلہ میں
ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، غزوات و جہاد میں بخوشی شریک ہوتے تھے اور کامیاب

ہو کر واپس ہوتے تھے، اسلام و ایمان کے نام پر سرکل ناان کے لئے بڑا سہل ہو گیا تھا، اور ایسی ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پیٹھ سے ٹکرا جاتے، سمندر اور دریاؤں میں جھانگ لگا دیتے بڑی سے بڑی طاقت کو کچل ڈالنے کے لئے میدان میں نکلا آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، قرآن پاک نے ان کی اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والذین معہا اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے
رحماء بینہم تراحم رکعاً معداً حق میں نہایت سخت، اور آپس میں رحم دل
ہیں، تم انھیں رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی
رضامندی اور خوشی تلاش کرتے ہیں (الحجرات)

تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام جدھر نکل جاتے تھے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی تھی، تائید خداوندی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور کفار و مشرکین ان کو دیکھ کر عجب ہوتے تھے قاعدہ ہے کہ عربی و معلم جس باپ اور جس درجہ کے ہوتے ہیں، ان کے تلامذہ میں بھی وہی خوب آتی ہے اور وہ بھی بلندی پر ہو کر نکلتے ہیں، عہد نبوی میں ہزاروں حفاظ پیدا ہوئے اور عہد صحابہ میں حفاظ ان کی کمی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ انہیں محبت رسول اور خشیت الہی پائی جاتی تھی، جن کا غارتگری کا پیشہ تھا وہ معلم اخلاق بن گئے، بلا غلاتوں کا نام و نشان مٹ گیا، رہنزن رہبر بن گئے، بت پرستوں کی اولاد ایشار و بہر دی کے پیکر نظر آنے لگے، ادنیٰ سلسلہ برابر قائم رہا۔

یہ نگاہ نبوی کے اثرات تھے، عقائد و اعمال میں پختگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خشیت الہی تزکیہ قلب کے ذریعہ پیدا ہو گئی، جس کو اب عوام و خواص سمجھتے جا رہے ہیں، پہلے انبیاء کرام اور رسل عظام آتے تھے اور یاد دہانی کرتے تھے، اب تو ہمارے سامنے کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی ہے، علماء جو روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ اس راستہ کی رہبری کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں کو عہد الست کی یاد دہانی فرمائی، اور اس طرح ان میں جذبہ اخلاص و ولایت پیدا کرنے کی سعی فرمائی، ارشاد باری ہے

اِذَا خَذَ رِبْلٌ مِّنْ بَنِي آدَمَ جب آپ کے رب نے عالم ارواح کو اولاد آدم
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے
وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ الِسْتِ انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ہوں۔ سب نے حجاب دیا کہ کیوں نہیں آپ
أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ہمارے رب ہیں ہم سب اس واقعہ کے گواہ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ بنے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے
لَّوْكَرَّمِ اس سببے خبر تھے۔ (الاعراف)

یہاں اس عالمگیر عہد کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان ہوا تھا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب انسان اس دنیا میں آیا نہیں تھا اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے، یہ روز ازل میں عہد و بیمان ہوا تھا۔

اس عہد کی تفصیل یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔
” اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کیلئے پیدا کیا ہے، اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہ گار بد کردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا، اور فرمایا ان کو میں نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے اللہ جہنم میں ہی جانے کے کام کریں گے، صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیئے گئے تو پھر علی کس مقصد کیلئے کرایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو اور اسی طرح اس دنیا میں خوالاد آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا، یہ ارواح چھوٹی جیونٹی کے جثہ میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور سے نوازا تھا اور پھر سوال لیا، کہتے ہیں کہ یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے چکے تھے، اور یہ مقام عرفات تھا جہاں یہ سوال وجواب ہوا اور جہاں پہلے حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا اس سوال وجواب میں انہی قلوب میں معرفت حق کی ایک چنگاری ڈالی تھی جو برابر سلگتی رہی اور اس کے ذہن سے کسی آن زائل نہیں ہوئی، جیسے ہم بچہ کے پیدا ہونے کے وقت کرتے ہیں کہ اس کے کانوں میں اذان و تکبیر کی آواز پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے ساتھ اس عہد الست کی یاد تازہ ہو جائے اور جب عاقل و بالغ ہو تو اپنے فرائض ادا کرے گا ان میں جذبہ کرشمی لے، اور یاد حق اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس جائے

عہد الست کا بیج بھی اسی طرح عالم ارواح میں پرورش پاتا تھا اور دنیا میں آنے کے بعد اذان کی آواز پہنچا کر اسے تازہ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں خالق و مالک حقیقی کی عظمت و ہیبت باقی رہتی ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا، حدیث نبوی ہے

كل مولود يولد على فطرة فاعواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جب انسان دنیا میں آکر عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس عہد الست کی بیج کو گرمی پہنچا کر رگ و بار لانے کے لائق بنا دیا جائے اور انسان میں ایسی قلبی توانائی آجائے کہ دنیا کے کام و کاج میں جوتے ہوئے بھی پُر زور و کلام کے احسانات و انعامات کو ایک لمحہ کے لئے فراموش نہ کرے اور اسے رب العزت سے ایسی مناسبت تامہ پیدا ہو جائے کہ جو کام کرے یہ سمجھ کر کرے کہ وہ اپنے رب قہر کے سامنے حاضر ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کے حکم و ایامہ ہی سے کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات کی

حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان جو کام بچہ کو آپے نیت سے وہ اس کیلئے باعث ثواب بن سکتا ہے، تجارت کر رہا ہو یا کھیتی کر رہا ہو، مزدوری میں مشغول ہو یا صنعت و حرفت میں، پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور چلنا پھرنا سب اطاعت خداوند کا نمونہ بن جاتے اور اس کا کوئی لمحہ اطاعت الہی سے خالی نظر نہ آئے

سچ پوچھیے تو اسی نظام ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسانوں میں انبیاء کرام بھیجے گئے جنہوں نے ان کے کائنات کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے ڈرایا اور پچانے کی سعی کی، ختم نبوت کے بعد یہ فرائض علماء و مشائخ امت اور دوسرے دینداران امت انجام دے رہے ہیں اور تاقیامت دیتے رہیں گے، بیعت کا سلسلہ اسی کی یادگار ہے، مرشد یہی نکتہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا لمبے اور آئندہ کیلئے وعدہ کرنا ہے کہ فلاں فلاں حرام اور ناجائز کام نہیں کرنا اور نیک اعمال کی پابندی کروں گا اس وعدہ و وعید کے بعد ذکر اللہ کی کثرت کرانے میں تاکہ ذہن و فکر میں یہ جم جائے اور چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اللہ کا دھیان برابر باقی رہے۔ قرآن نے مومن کی شان بیان کی ہے۔

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان	انما المؤمنون الذین اذا
کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل	ذکر اللہ وجلت قلوبہم
ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو	واذا نلت علیہم آیاتہ
پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے	زادتهم ایماناً و علی
ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب	ربہم یتوکلون
پر توکل کرتے ہیں۔	(سورۃ الانفال)

اس آیت میں مومن کی صفیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا جہاں ذکر آیا ان کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے جن کا دل لبریز ہوتا ہے وہ عاجز و بوجزاں ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے

ان متواضع لوگوں کو خوشخبری دیجئے جتنے	و بشر المحبتین الذین اذا ذکر اللہ
دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر	وجلت قلوبہم (الحج ۷۱)
کیا جائے۔	

ایک اُبت میں ہے کہ رب الغلین کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یاد کرنے والوں کو سکون طلب حاصل ہوتا ہے۔

الابذکر اللہ، تطمئن القلوب۔ خبردار رہو کہ اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

قلب انسانی میں جب ہیبت و خشیت الہی جاگزیں ہوگی تو لازماً دل ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور رجوع الی اللہ سے سکینت پیدا ہوتی ہے، ساری کائنات کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے کو صرف رب الغلین کا سمجھنے لگتا ہے، سارے دوسو سے جاتے رہتے ہیں۔

آدمی جب راہ راست اختیار کرتا ہے اور اپنے کو کچھ وقت کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں صبر و توکل کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا رشتہ خالق کائنات سے مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے طبیعت متنفر ہونے لگتی ہے۔

توکل کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر جو سعی و کوشش ڈالی گئی اس کا بجالانا تو اس کا فریضہ ہے، یہ صبر و توکل کے خلاف نہیں ہے مگر اس کے بعد یقین رکھے کہ اس میں کامیابی مطلق کرنا بقدیر کی مرضی پر ہے اور جو ہوگا اس کی مرضی اور خشیت سے ہوگا۔

جب کسی مسلمان میں ہیبت و خشیت خداوندی، ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر امید اسی کی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر رہیگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا۔

اولیاء کرام اور صوفیاء عظام اپنے متوسلین میں بھی کیفیت پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں باقی جو درجہ حقیقت، اولیاء اور صوفیاء میں نہیں ہوتے ہیں صرف ان کا بھیس اختیار کرتے ہیں، وہ چونکہ خود اخلاص و دلالت سے خالی ہوتے ہیں، ان کے تحت الشعور میں دنیا طلبی ہوتی ہے اس لئے ان کے ماننے والوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ پیرو مرید دونوں قلوب سے دور ہوتے ہیں، تصور خود ان کا ہوتا ہے عمل کا نہیں ہوتا ہے۔ (باقی آئندہ)

گانے، بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے

امام سہروردی نے جو کبار شافعیہ میں سے ہیں اور صوفیاء کے ایک مکتب فکر کے بانی ہیں اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں دو باب مسئلہ غنا پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے، اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرمو تبادو نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے چنانچہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں۔

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے۔ اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے..... اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، انسانی خواہشات کے تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عارف کمین کے

سوا کسی اور کیلئے سماع صحیح نہیں: اور بیدقتدی کیلئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جب ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ

”منہتی را با وجہ حاجت نیست و مبتدی را مضر است۔“

منہتی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔

امام سہروردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے:

کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا (اور اپنے مریدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا) ان سے کہا گیا کہ ”آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟ فرمایا: ”کن کے ساتھ؟“ عرض کیا گیا کہ ”خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا: ”کن لوگوں سے (سنا کرتا تھا)؟“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو گانے کے اہل ہوتے تھے، اسی لئے جب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم مزاج ساتھی نہیں ملے تو انھوں نے سماع ترک کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا، ہمیشہ کچھ محدود قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی دینی اور اخلاقی حالت کو بہتر بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی مشغول فرماتے تھے، اُسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور اعمال میں مروج پڑنے لگے۔

اُگے لکھتے ہیں :-

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے سماع جائز نہیں :-

امام مالکؒ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی واپس کر دے۔ یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مسلک ہے۔

گناہنا سنگاہ ہے، اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز کہتے ہیں اور جو اسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اس کی اجازت نہیں دیتے۔

امام موصوف نے اس کے بعد غناہ کی کراہت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں پھر لکھتے ہیں :-

”مشہور صوفی اور ولی اللہ، حضرت فیض بن عیاض کا قول ہے، گناہنا زنا کا افسوس ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر غور کرے، اور مغنی کا دف اور مطرب کا شہاب لے کر بیٹھنے کو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی مجاہدؒ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح بیرونی بن کر بیٹھے تھے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکار ہی میں ہوگا، تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اُسے اس طرح بغیر من کئے جس نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے دُور دھوپ کی جائے اور محفلیں جائی جائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے علامات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض متاخرین نے استحسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنجائش نکالی ہے مگر انھوں نے

اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ لہ

آگے لکھتے ہیں،

جس وقت محفل سماع میں مفتی بے ریش لڑکا ہو تو فتنہ متوجہ ہوتا ہے، تمام حضرات اس لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے، حضرت بقیہ بن ولیدؓ کہتے ہیں: ”اسلاف بے ڈاڑھی کے حسین لڑکے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے“ حضرت عطارؒ کا قول ہے: ”جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں“ بعض تابعین فرمایا کرتے تھے کہ: ”میں کسی تائب نوجوان کے لئے خوفناک درندے کو اتنا خطرناک اور مہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش لڑکے سے اس کی بجالست کو“

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیہ کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں اور مواضع تہمت سے بچیں کیونکہ تصوف تو سراپا صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزاء سے نہ ملائیں گے

علامہ ابن حجرؒ: ”کف الرعاع“ میں لکھتے ہیں:-

”قرطبیؒ نے امام طرطوسیؒ سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں اور دف اور شہابہ بجاتے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کا، مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے) کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟۔“

آپ نے جواب دیا کہ، اکابرین صوفیہ کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔

لے عوارف العارف، ص ۱۸۹۔ لے عوارف العارف بہامش الا حیا ج ۲ ص ۲۲۱۔

لے کف الرعاع بہامش الزواجر ج ۱ ص ۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و جزئیات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب، سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

آگے دیکھنے کے بعد کہ قصہ دسردو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرامؓ کوئی تھیں تو اس قدر بدتمیز ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سر دس پر پرندے ہیں جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے، لکھتے ہیں۔

جو شخص بھی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہر گز ہانز نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں عداوت کرے یہی ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے قصہ دسردو کی باہت پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی (دجہ میں) اگر معمولی درجہ میں ہا پتیر ہلانے کے جواز کے منکر نہیں، صرف مسجرات اور پچھنے پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرامؓ (رقاصاؤں کی طرح) ناپختہ، لہراتے اور بلی کھاتے تھے؟ چلیے! اگر ایمان لیں کہ انھوں نے قصہ کیا ہے، تو بتائیے آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ (دل نرا دینے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار سن کر) وہ حضرات اس وقت اپنے آپ سے ہوتے تھے، اور وجہ انھیں مجبور اور بے اختیار نہیں کر دیتا تھا۔

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں مانتے جن میں قصہ دسردو کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ جس طرح زندہ بقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ چھوڑا اور لاتعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں، اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔

اور اگر فرض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصد و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سب صرف جھوٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین کا عمل ہے، اور ہم تفصیل سے متعلقہ ہوں، کہ ان کا ہمارا کیا رشتہ ہے۔

آگے لکھتے ہیں :-

کتنی سیاری بات ہے جو اہم العارضین تدرۃ العلماء ابوعلی روایہ نے کہی ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے کیونکہ میں اتنا پونچھا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا: آپ نے جواب دیا: ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں؟ جہنم میں! کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ :-

”بہن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے سو وہ بلاشبہ حرام ہے کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ خللا ہوتا ہے اور عوام اس کی دھڑ سے ان گنت لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا حاکم کے فرانغ میں شامل ہے اور اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔“ (کف الرعاع لمختصا علی بائیں الزواجر ج ۱، ص ۶۰)

صاحب اقتباس الانوار نے حضرت بختیار کاکیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے ”سیر الاقطاب“ سے ایک قول نقل کیا ہے، جس کی نسبت قاضی حمید الدینؒ ناگورنی کی طرف کی گئی ہے، پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن دو قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے، ہم ذیل میں ”اقتباس الانوار“ کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں۔

”مجلس میں قاضی حمید الدینؒ بھی موجود تھے، کہنے لگے، حمید الدین، سماع سننا ہوں، اور علمائے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں، کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں جس کا علاج صرف سماع ہی ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے، نیز اطباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا اسی بنیاد پر کہ میرے درد لا دوا کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سننا مجھے میرے لئے جائز ہے جبکہ تمہارے لئے حرام ہے“

لے شیخ مکی بن حاتم ناگورنی نے اپنے فتاویٰ ”حمادیہ“ میں ان کا نام حوالہ دین نقل کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب
محرم السنۃ الجلیہ ۱۴۰۶ھ

علامہ سبزی نے اپنی کتاب "خوائد الفوائد" میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:-

”۸۔ سوال ۱۹۱۷ء کی تاریخ تھی، حضرت (نظام الدین اولیاء) کی مجلس ہو رہی تھی اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا ”آپ کے لئے قویب چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے (بالکلیہ) حلال ہے۔“ حضرت نے فرمایا: نہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے دن کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جبکہ ہمارے مشائخ حنفیہؒ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے مسائل مجتہد فیہ میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مانی جاتی ہے۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ: ”اختصار الاختیار“ میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں:-

”منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے، شیخ نصیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ باجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھ رہے، آپ نے فرمایا: ”یہ خلاف سنت فعل ہے۔“ ان لوگوں نے جواب دیا کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے میر کے راستے کو چھوڑتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا: ”کسی کا عمل حجت نہیں“ چنانچہ اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں ان کا سماع فرمانا علت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ محبت صرف کتاب و سنت ہی میں۔“

بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء تک پہنچادی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء نے جو شیخ محمود کے غلوں و صدق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے جو انہوں نے کہی :
 "سیر الاولیاء" میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں نہ بابے بچتے، نہ تالی بیٹی جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید بابے تاشے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے : یہ اچھا نہیں کیا :

"خیر المبالغ" میں ہے کہ شیخ نصیر الدین محمودؒ کی خدمت میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا : بتائیے ! یہ کہاں سے جائز ہے کہ محفل میں بابے، دف تانے اور رباع غلو ہوں اور صوفیاء رقص کریں ؟ شیخ نے جواب دیا کہ : بابے باجماع ناجائز ہیں، (دیکھو) اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دگے (اور دوسرا اختیار کر گئے) تو کم از کم شریعت میں تو رہو گے، اور اگر شریعت کو چھوڑ دگے تو کہاں جاؤ گے ؟ اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کیلئے مباح ہے، جہاں تک باجوں کا تعلق ہے وہ تو باجماع حرام ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے "فرع الاسماع" میں لکھا ہے کہ :

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ "ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو باجوں کے ساتھ سنے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا۔
 شیخ علی بن محمد جاندارؒ نے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے غلطیوں سے ہیں "در نظامیہ" میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام، مکروہ اور مباح، ان میں سے مباح کے لئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) (۱) معنی مرد کامل ہو نہ امر ہو نہ عورت ۔

(باقی برص ۴۷)

(۲) سماع اللہ والا ہو نفس پرست نہ ہو۔

از جناب پی و فیس خلیق نظامی صاحب

تصوف

اور صوفیہ کا مقصد حیات

تصوف کی تعریفیں مشائخ کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں لیکن ان تعریفوں کی بنا پر صوفیہ کرام کے مقاصد کے متعلق کچھ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، حضرت شیخ ابوالحسن خوشنجرؒ فرمایا کرتے تھے،

التصوف اليوم اسمٌ ولا الحقيقة
وقد كان حقيقته ولا اسمٌ له
تصوف آج کل ایک بے حقیقت نام ہے
اس سے پہلے حقیقت بلاناام کے تھا
اس لئے مناسب یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود صوفیہ کرام کی زندگی میں تصوف کے معنی
تلاش کئے جائیں اور ان کے مقاصد کا تعین اسی کی بنا پر کیا جائے
حضرت شیخ نظام الدین ادیارہؒ ایک خط میں مولانا فخر الدین مروزیؒ کو لکھتے
محبت الہی میں۔

اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است
کہ اہم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر
محبت رب العین است۔
اصحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس باب
میں اتفاق ہے کہ انسان کی پیدائش کا اہم مطلوب
اور بڑا مقصود رب العین کی محبت ہے
مزدوری ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں محبت الہی کی نوعیت اور اہمیت
کو سمجھا جائے، قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ
مَحَبَّةٍ لِلَّهِ
اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا
سے محبت رکھتے ہیں۔ (۴۷-۴۸)

خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشاری کی زندگی تھی، آپ دعا فرمایا

کرتے تھے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احْتِبَافًا
من نفسي واهلي ومن المأوى
البارد۔ (ترمذی)
اپنی تو اپنی محبت کو میری جان سے میرے اہل
و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری
نظر میں محبوب بنا۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ محبت ہی راز حیات ہے، اگر اس کی آگ دل میں نہ ہو تو وہ گوشت کا
ایک بے جان ٹکڑا ہے اگر عشق کی گرمی ہو تو افکار ربانی کا محل ہے

سلاستی دل عشاق از محبت تست

و گرد این دل پر خوں چہ جائے منزل تست

محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے، اس کا بال بال یہ
پکارنے لگے۔

إِنِّ مَصْلُوقٌ وَنَسِيتُ دُنْيَايَ
وَمَمَارِي دِيَارِ الْعَالَمِينَ
بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی
اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پردہ نگار
اللہ کے لئے ہے۔

اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چھین نہ لے سبیلی دکایہ قول اس کے حالات کا آئینہ دار بن جائے۔

الغفیر من لا یستغنی بشئ دون اللہ
وہ عملاً اس ارشاد خداوندی کی تفسیر ہو۔
فقیہ سوائے حق کے کسی چیز سے آرام نہیں پاسالہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا
کیا کہ وہ میری عبادت کریں

اس کے نفس کے تقاضے خاموش ہو جائیں رفائے الہی اس کا مقصود ہو وہ اپنے لئے رہنا چھوڑ دے
خدا کے لئے جینے لگے۔

کہنے تو ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو
خدا کے لئے جینا

لے کشف المحجوب ص ۱۱۱

جینے کے معنی یہ نہیں کہ انسان دنیا دنیا سے قطع تعلق کر لے اور ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، وہ شادی بھی کرے، کھائے بھی، اللہ کی مخلوق سے ملے بھی، لیکن اس طرح کہ وہ علائق کے هجوم اور تعلقات کے ازدحام میں گرفتار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو بھول نہ جائے، اللہ کی عطا ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کرنے پائے، وہ ہر کام میں رضا الہی کا طلب کار ہو۔ خدائے عظیم، نیت کا ایک زبردست انقلاب ہے، ایسا انقلاب جو انسانی زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے انسان کا ہر کام اسی علیٰ قصد کی شکل کیلئے ہونے لگتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت کا انسان اول سے مختلف ہوتی ہے جب زندگی اس طرح بسر کی جائے تو اس کی اساس ہی بالکل بدل جاتی ہے، انسان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، عبادت کے اسی مفہوم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن زید نے ارادہ کیا کہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں دے دیں، تو فرمایا: اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کر دو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مقصود ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو رقم تم اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید انصاری سے فرمایا: مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی مدد ہے۔

یہ ہے خدا کیلئے جینا اور یہ ہے نیت کا وہ انقلاب جو انسان کی زندگی میں ایک بنیادی تغیر پیدا کر دیتا ہے۔

جب خدا کے لئے جینے کا یہ وسیع مفہوم تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کا ہر دنیوی کام عبادت بن جائے بلکہ اس کی پوری زندگی ہی عبادت الہی ہو جائے، ویسی ہی عبادت جہی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَمَا حَقَّقْتُ الْإِخْنَ وَلَا لَئْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

صوفیاء کا کہنا ہے کہ زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے باقی سب مہرباں ہے اور دھوکا۔ حضرت محبوب الہیؑ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی تو عبارت ہی یاد حق سے ہے۔ حیات آفت کہ درویش بدگر حق مشغول باشد۔

محبت الہی کا اثر انسانی زندگی پر

محبت الہی کا جذبہ جب انسان کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو فکر و عمل کا کوئی گوشہ اس سے اثر پذیر ہوئے بغیر

نہیں رہتا۔

(۱) محبت الہی کا سب سے بڑا اور گہرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ مرکزیت نظام ربوبیت کی ایک شان اور خدا کی وحدانیت پر کامل ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ شرک انسانی فکر و عمل کی مرکزیت کو فنا کرتا ہے اس لئے کوئی انسانی گناہ اس سے بڑھ کر شدید نہیں ہو سکتا پھر جو چیز اس مرکزیت کو جو ایمان کی اصلی شان ہے برقرار ہی نہیں بلکہ صحیح معنی میں پیدا کرتی ہے وہ محبت ہے۔

(۲) اللہ سے سچی محبت کا رشتہ رکھنے والا انسان ہر وقت اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پاتا ہے، خدا کی موجودگی کا یقین اس کو اس طرح سے ہوتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میر خود را نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف اس محبت کے ساتھ متوجہ رہتے تھے گویا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

جب انسان، ذات باری تعالیٰ کو اس طرح اپنے نزدیک محسوس کرنے لگتا ہے تو معصیت کی تمام راہیں اس کی زندگی میں بند کر دی جاتی ہیں، وہ گناہ کرتے کئے قابل ہی نہیں رہتا۔ مالک یوم الدین نے کا دربار ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کی فرصت ہی اس کو نہیں ملتی۔

حضرت شیخ علی جویری نے لکھا ہے کہ صرف یہ علم کہ خدا دیکھ رہا ہے انسان کو معصیت سے روکتا ہے ۱۰

بچوں بندہ عالم بود کہ خداوند بدد جب بندہ بات یقین کی رو سے جان جائیگا
ناظر است کارے نکند کہ کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہرگز ایسا
از مشرک دارد بقیامت ۱۱ کام نہ کرے گا جس سے اس کو قیامت کے
دن خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے

لیکن جب معبود حقیقی کی ذات ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہو، تو زندگی کے انقلاب کا آغاز ۱۲
لے کشف المحجوب ۱۳

لگانا مشکل ہے۔

(۳) جب محبت الہی کا پوری طرح غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی نظر میں سونا اور چھپر برابر ہو جاتا ہے، مادی دنیا کی کششیں اس کے لئے بے اثر ہو جاتی ہیں

(۴) جب محبت الہی اس درجے پر پہنچ جائے کہ

وكلت الى المحبوب امری كله فان شاء احياني وان شاء اتلفني

میں نے اپنا کام اپنے محبوب کے حوالے کیا خواہ اب وہ مجھے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔

تو انسان میں توکل و استغناء کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب دنیا کی جاہ و حشمت، دولت و ثروت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ کہہ کر منہ موڑ لیتا ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں۔

اللہ کی ربوبیت پر کامل ایمان رکھنے والا انسان اپنے رزق کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اللہ کے اس وعدے پر پورا یقین رکھتا ہے کہ

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں کسی کا سامان و گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

یہ ہی وہ یقین ہے جو اس کو دارا و سکندر سے اونچا اٹھادیتا ہے۔ اقبال نے سچ کہا ہے۔

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک

اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جسم

کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ جواب دیا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں، بادشاہ نے کہا، یہ کیا کہا، غلاموں کا غلام کیسا جواب دیا

مرا دو بندہ اند، کہ آں ہر دو خداوندان تو بند
یکے حرص و دیگر امل یتہ

میکہ دو بندے ہیں اور وہ دونوں تیرے
آقا، میں، ایک حرص و دیگر امید۔

انسانی کردار کے نشوونما اور تشکیل میں اس احساس کا کردہ اپنی روزی کے لئے کسی دنیوی طاقت کا محتاج ہے بڑا ہلکا اثر پڑتا ہے۔ تعمیر خودی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان اپنے پوسے ایمانی جذبہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو اپنا روزی رساں نہ مان لے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو اس کی زندگی کا سانچہ ہی بدل جائے، فکر و عمل کی بندی، خدمت خلق، راست بازی اور سچائی — کتنی خوبیاں ہیں جو صرف اسی جذبہ کا نتیجہ ہیں۔

محبت الہی کی عملی راہ | یہ حقیقت تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ — مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں۔

خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گذری ہے، جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہئے، خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔
وَ اٰتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔ (۱۴۴:۲)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
اور اللہ کی محبت میں دہ مکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دہکتے ہیں ہلکا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ
اِنَّ مَا نُنْطِغِيكُمْ يَوْجِبُ
محض اللہ کے لئے ہے نہ تو ہم تم سے کھلی بدلہ
اللّٰهُ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ
چاہتے ہیں، نہ کسی طرح کی شکر گذاری: ۱۴۶:۸۶

احادیث نبوی میں متعدد جگہ محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا: اے ابن آدم! میں تیرا ہر گناہا معاف کرنے میری بیمار پرسی زکی، بندہ متعجب ہو کر کہے گا کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو رب الخلیس ہے، خدا فرمے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا ظاہر بندہ

تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی، حالانکہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (یعنی اس کی خدمت کرنے ہی میں میرے لئے خدمت گزاری تھی) اسی طرح خدا فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ خدا فرمائے گا کیا تجھ پر یہ نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو تجھے اس کے پاس پاتا۔ ۱۷

حضرت برابر بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ایک بدوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، فرمایا:

”انسان کو غلامی سے آزاد کر، انسان کی گردن کو قرص کے بندھن سے چھڑا اور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ، اگر قویہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پیلا، اور نیکی بنا اور برائی سے روک، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو بھلائی کے سوا اپنی زبان روک۔“

صوفیہ کرام نے محبت الہی کی اس عملی راہ کو اختیار کیا تھا، ان کی زندگیاں خدمتِ خلق کے لئے وقف تھیں، وہ دن رات انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پروانے کے لئے بے چین رہتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو دلی پریشان ہو جاتا، بھوکوں کا خیال آتا تو لقمے حلق میں لگتے لگتے، ملفوظاتِ مشائخ پر نظر ڈالنے تو معلوم ہو گا کہ خدمتِ خلق ان بزرگوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ بنالیا تھا، حضرت شیخ نظام الدین اویلاؒ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی یہ حضرت محبوب الہیؒ نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں متعدد جگہ سمجھایا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

طاعت دو طرح کی ہوتی ہے لازمی اور متعدی، لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچے، اور یہ نماز، روزہ، حج، ورد اور تسبیح ہے، متعدی وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے، انفاق، شفق، غفر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ اسے متعدی طاعت کہتے ہیں، اس کا ثواب بے شمار ہے یہ

خود حضرت محبوب الہیؑ کی حیات طیبہ اس طاعت معتمدی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت بابا فریدؒ کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین ایک دعوت میں شرکت کرنے کے بعد حضرت محبوب الہیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخؒ نے دریافت کیا، کہاں تھے عرض کیا ایک دعوت میں گیا تھا وہاں لوگ یہ کہتے تھے۔

خدمت شیخ نظام الدینؒ عجب فراغ باطنی دارد، اور ایچ غمے و اندیشہ میں جہاں نیست حضرت محبوب الہیؑ نے فرمایا۔

ایں قدر غم و اندوہ کمرہا ست
ہیچ کس را دریں جہاں نیست، زیرا کہ
چندیں خلق می آیند و غم و اندوہ
خویش می گویند، آں ہمہ بردل و جان
من می نشیند عجب دلے باشد کہ غم
برادر مسلمان بشود و دروے اثر نکند۔

جس قدر غم و اندوہ مجھے رہتا ہے کسی کو اس
جہاں میں نہ ہوگا اس واسطے کہ اتنی مخلوق
میرے پاس آتی ہے اور اپنے رنج اور تکلیف
بیان کرتی ہے ان سب کا بوجھ میرے جان و
دل پر پڑتا ہے وہ عجب دل ہوگا جو مسلمان
بھائی کا غم سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔

حضرت محبوب الہیؑ کی پوری زندگی خلق کی اسی درد مندی میں گزری، وہ اپنے
برائے سب کا غم کھاتے تھے، ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے،
لوگ جب اپنی درد بھری داستانیں سناتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا، جس طرح مکی
ہوتا ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے، دشمن برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، لیکن ان کے دل
پر میل نہ آتا بلکہ یہ شعر گنگنا لگتے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد راحتش بسیار باد

ہر کہ مارا یار نمود ایزد اور آیار باد

ہر کہ خاں سے افکند در راہ ما از دشمنی

ہر گئے کہ باغ عرش بشکند بے خار باد

ان کا یقین تھا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جائے تو یہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہے۔

ایک دن فرمانے لگے :-

یکے خار ہند و تو ہم خار نہی
ایں خار خار باشد میاں
مرداں ہم چنیں است کہ باغزاں
غزئی با کوزاں کوزی اما سیاں
در دیشاں ہم چنیں نیست کہ باغزاں
غزئی با کوزاں ہم غزئی۔ لے

اگر کوئی کانٹا رکھے اور تو بھی اس کے عوض
کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے
عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے
ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن
درویشوں میں یہ دستور نہیں یہاں نیک و بد دونوں
کے ساتھ نیک ہونا چاہئے۔

صوفیہ تسلیم اخلاق | خدمت خلق کے معنی صرف یہ ہی نہیں کہ چند بھوکوں کا پیٹ

بھردیا جائے یا چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے
بلکہ اس سے زیادہ اہم بھی ایک کام ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو رائی سے روکا جائے اور بھلائی
کی طرف بلایا جائے، مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا۔
میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن قیامت میں ان
کے مرتبہ کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن
کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا پیار کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں
سے روکتے ہیں۔

نبی نوبع ان کے اخلاق کی درستگی کے لئے جدوجہد وہ کام ہے جس کے لئے پیغمبر مبعوث کئے گئے
ہیں۔ قرآن میں پیغمبر از فریضہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے۔

وَيَرْفَعُوهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
يُنَجِّمُهُمُ۔
پیغمبر ان کو بڑھ چالوں کو پاک دماغ،
کتابے اور ان کو کتابِ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث قدسی میں جگہ جگہ انسانی اخلاق کی درستگی کی ضرورت اور اہمیت کو ذہن
شین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔

"نیکی۔ ہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پیچم کی طرف کر دو بلکہ اصلی نیکی اسکی
ہے جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی
خدمت الہیہ اور اللہ

خوابش کے باوجود ایسا خدا کی محبت کے سبب سے اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا۔ اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی ہیں جو راستباز ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں

ارشاد نبوی ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے راکل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا تمام مذہبی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں، حدیث شریف میں ہے جس کی نماز اس کی برائی اور بدی سے نرو کے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے ۱۷

ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان حسن خلق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔

تصوف کی تعریفوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر تعریفیں ایسی ہیں جن میں تصوف کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور دنیا کے دوسرے بسنے والوں کو مادی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرے، بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات میں شگفتگی پیدا کرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف بلانا، یہ وہ کام ہیں جو عبادت سے زیادہ اہم ہیں، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے،

بہت نماز پڑھنا اور وظائف میں بکثرت مشغول رہنا قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا یہ سب کام چنداں مشکل نہیں ہیں، ہر باہمت شخص کر سکتا ہے بلکہ ایک ضعیف بڑھیا بھی کر سکتی ہے، روزہ پر مداومت کر سکتی ہے، تہجد گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے، قرآن مجید کے چند پارے پڑھ سکتی ہے، لیکن مردان خدا کا کام کچھ اور ہی ہے ۱۸

مشائخ متقدمین کی نظر میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا جس میں اپنے نیرودن سروں

کے اخلاق کی درستگی کا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ ابوالحسن کا قول ہے
یسرے التصوف رسوئا ورا علوئا و لکنتہ تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں ہے، بلکہ
اخلاق ہے۔

حضرت شیخ محمد بن مصباحؒ کہا کرتے تھے۔

التصوف اخلاق کریمہ ظہرت فی زوائد تصوف اخلاق کریمہ میں جو بہتر زمانہ میں بہتر
کریم من رجل کریم مع قوم کریم ہو شخص سے بہتر قوم کیسا تھ ظاہر ہوئے ہیں۔
حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کا قول ہے۔

تصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے یعنی جو شخص
زاد عليك في التصوف ہے زیادہ کرتا ہے صوفی زیادہ ہوتا ہے۔
حضرت شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں:

التصوف حسن الخلق ہے تصوف خلق نیک کا نام ہے۔

حضرت شیخ فیصل الدین چراغ دہلویؒ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف راہ صدق و اخلاق حسنہ کا نام ہے۔
صوفیاء کرام کے حالات زندگی اور تصوف کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلامی تصوف
نفوس انسانی کو ادنیٰ بنجاستوں سے پاک کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ایک
عظیم الشان تحریک تھی، صوفیہ نے کافر و فاجر کو جاری رکھا اور بنی نوع ان کے اخلاق
و اطوار فکر و عمل کو درست کرنے کی کوششیں کیں، مشائخ متقدمین کے لمغوظات تعلیم اخلاق کے
سلسل و کوثر ہیں جن کی خاموش روانی دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہیں اور دلوں
میں اچھے عمل کا جذبہ اور ولولہ جوش مارنے لگتا ہے، ان بزرگوں کی کوشش صرف یہ ہی نہ
تھی کہ ان کے ظاہری اعمال درست ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کے صوت ہی بند
ہو جائیں، ان کا دل برائی کی طرف راغب ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست جسم کی نجاست
سے بدرجہا بری ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین ملتانیؒ فرمایا کرتے تھے۔

• جنابت بر دو نوع است، جنابت جنابت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جنابت

کے کشف المحجوب، کے رسالہ فیضیہ، کے کشف المحجوب، کے ایضاً، رحمہ فیہ الحالیہ مجلس علم ملیہ

دل است و جنابت تن۔ و جنابت
تن از صحبت با زن حاصل شود
و جنابت دل بصحبت نامہوار
جنابت تن پاک بآب شود۔ اما
جنابت دل بآب دیدہ محو گردید
دل کی، دوسری جنابت بدن کی، بدن کی جنابت
وہ ہے جو عورت کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل
ہو، اور دل کی جنابت نالائقوں کی صحبت سے
ہوتی ہے بدن کی جنابت توبانی سے پاک ہو جاتی
ہے لیکن دل کی جنابت آنسوؤں سے دھوئی جاتی ہے۔
صوفیہ کرام کی زندگیوں کا جو پہلو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ ان کی
تعلیم اخلاق ہے، جن مصنفین نے اوراد و وظائف اور کشف و کرامات کے افسانوں کو مرکزی اور
بنیادی حیثیت دے دی ہے انھوں نے تصوف کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی رکاوٹیں
پیدا کر دی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی خدمت خلق اور تعلیم اخلاق کا ہے، ہمارے مشائخ
مقدمین نے اس کو یہ ہی سمجھا تھا اور اسی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔

محبت الہی، خدمت خلق، تعلیم اخلاق، ان سب کا نتیجہ کیا ہے صوفیہ کا
ارتقاء روحانی کہنا ہے کہ ان سب کا نتیجہ ارتقاء روحانی ہے، ارتقاء روحانی کی وضاحت
مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی سنئے کہ اس سے بہتر وضاحت ممکن نہیں، فرماتے ہیں۔

” فی الحقیقت وہ قانون ارتقاء جو لامارک، تھیر، ابن مسکویہ، اور ڈارون نے دریافت
کیا ہے صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے، وہ کچھ نہیں بتلاتا کہ ارتقاء
کی یہ زنجیر میکل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر پھر کہاں چلی جاتی ہے، اور اس کے
بعد ارتقاء کے منازل باقی رہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ قانون ارتقاء جسے محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ بتلاتا ہے کہ بلاشبہ انسانیت کے مرتبہ
تک پہنچنے کے بعد ”ارتقاء جسمی“ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک
”ارتقاء روحانی“ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جسم حیوانی کو انسان کا میکل اختیار
کرنے کے بعد بھی انسان بننے کیلئے بہت کچھ بننا اور ترقی کرنا باقی رہتا ہے۔

یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن

لے اخبار الاحیاء ص ۳۶

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۱۱: ۵۸)

لوگوں نے علم حق حاصل کیا سو اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو ترقی دیتا ہے اور ارتقا بخشتا ہے۔

یہی مدارج میں جاو لیا، اللہ اور اصحابِ اہل بیت کے ذہاب الی اللہ کی مختلف منزلیں ہیں۔ ایمان باللہ اور محبت الہی اس ارتقا و روحانی کی اصل ہے اور ارتقا انسانی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان و ايقان ترقی کرے اور اللہ کی دلالت اور دوستی اپنے اپنے مرتبوں اور مقاموں تک بلند ہو جائے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْغَلِيظُ وَالضَّالُّونَ (۱۱: ۳۵)

کلمات طیبات اور صالحہ اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور وہ عمل صالح کرنے والوں کو ارتقا بخشتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ کلم الطیب اور عمل صالح۔ پس انسانیت کی تکمیل اور ارتقا کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ کلم الطیب سے مقصد ایمان باللہ ہے اور عمل صالح سے مقصد انسان کے وہ کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت کے مطابق ہوں، فرمایا کہ ایمان باللہ صعود کرتا ہے اور بلند ہوتا ہے اور عمل صالح کو خدا اونچے درجوں تک بڑھاتا ہے۔

تصوف اور صوفیہ کرام کے مقصد حیات کے متعلق جو گفت گو گذشتہ صفحات میں ہم نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے محبت الہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا تھا، خدمت خلق کو انھوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کا صلہ ارتقا و روحانی کی شکل میں ان کو ملا، اور یہ ارتقا روحانی انسانیت کی تکمیل تھی۔

بیعت کا مقصد

بیعت کے معنی ہیں، دست بردست ایک دیگر نہادوں و عہدستوں
کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ
فَمَا يَسْكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَعَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ فَمَنْ يَتَذَكَّرْهُ
فَأَجْرًا عَظِيمًا

جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے اے محمد!
وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان
کے ہاتھوں پر ہے، سو جو عہد شکنی کرتا ہے
تو اپنی ذات کی معذرت پر عہد توڑتا ہے اور جس
نے پورا کیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا ان کو
عقرب اجر عظیم ملے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مختلف مقاصد کے لئے بیعت لی تھی کسی
سے جہاد کیلئے، کسی سے ہجرت کے لئے، کسی سے ارکان اسلام کی پابندی کے لئے اور کسی
سے سنت نبوی کے مسک پر، بعض احادیث میں ہے کہ حضور نے انصار عورتوں سے نوحہ نہ
کرنے پر بیعت لی تھی، ابن ابی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محتاج ہمارے
سے اس پر بیعت لی کہ وہ کسی کے آگے دست سوال نہ پھیلائیں، بعد کو ان لوگوں کا حال
یہ ہو گیا تھا کہ کسی کا کوڑا ہاتھ سے گرماتا تو خود گھوڑے سے اتر کر اٹھاتا تھا اور کسی سے
کوڑا اٹھانے تک کا سوال نہ کرتا تھا۔

بہر حال احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ بیعت کسی بھی مقصد کے لئے لی جاسکتی ہے اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی، اور مشائخِ چشت کس مقصد کیلئے بیعت لیتے تھے؟

شاہ ولی اللہ دہلوی، بیعت کی حکمت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اجْرَى
مَنْتَهُ أَنْ يَضْبُطَ الْأُمُورَ الْخَفِيَّةَ
الْمُضْمَرَّةَ فِي الْغُيُوبِ بِأَفْعَالٍ وَ
أَقْوَالٍ ظَاهِرَةٍ وَيَنْصِبُهَا مَقَامَهَا
كَمَا أَنَّ التَّصْدِيقَ بِاللَّهِ
دَرْ سُوْلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ خَفِيٌّ
فَنَاقِمُ الْأَقْرَارِ مَقَامَهُ وَكَمَا
أَنَّ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ بِبَذْلِ
الثَّمَنِ وَالْمُبِيعِ أَمْرٌ خَفِيٌّ مُضْمَرٌ
فَنَاقِمُ الْأَبْجَابِ وَالْقَبُولِ
مَقَامَهُ فَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ
وَالْعَزِيْمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمُحَاصِي وَالْعَنْكَافِ
بِحَبْلِ التَّقْوَى خَفِيٌّ مُضْمَرٌ فَاقِيَمْتَ لِبَيْعَتِهِ مَقَامَهَا
مَعْلُومٌ كَرَسَنَتِ الشَّرِیُّوْنَ جَارِیَہِ كَ اُمُورِ
خَفِیَّہِ جُوْغُوسِ مِیْنِ یُوشِیْدَہِ مِیْنِ اَنْ كَاضْبُطِ
اَفْعَالِ اَوْ اَقْوَالِ ظَاہِرِیَّہِ سَہِ اُھْوَا اَفْعَالِ اَقْوَالِ
قَائِمِ مَقَامِ ہُوْ اُمُورِ قَلْبِیَّہِ كَ چَاخِہِ تَعْدِیْقِ اللّٰہِ
اَوْ اَسَ كَ رَسُوْلِ اَوْ رِقَايَمَتِ كِ اَمْرِ خَفِیَّہِ ہُو
اَقْرَارِ اِيْمَانِ كَا، بَجَائِے تَعْدِیْقِ قَلْبِیَّہِ كَ قَائِمِ كِ
كِ اِ اَوْ رِیْسِہِ كَ رِضَا مَندِیْ بَا نَعِ اَوْ دِشْتَرِیْ كِ
قِیَمَتِ اَوْ رِیْسِہِ كَ دِیْنِہِ مِیْنِ اَمْرِ خَفِیَّہِ یُوشِیْدَہِ
ہُو تَوَابِجَابِ اَوْ رِ قَبُولِ كُو قَائِمِ مَقَامِ رِضَائِے
خَفِیَّہِ كَ كَرِیْمَا، سَوَاسِی طَرَحِ تَوْبَہِ اَوْ دِ عَزَمِ
كِرَا تَرْكِ مَعَاصِی كَا اَوْ رِ تَقْوَى كِ رِیْسِ كُو مَضْبُوطِ
پَكُزْدَا اَمْرِ خَفِیَّہِ اَوْ رِ یُوشِیْدَہِ ہُو تَوْبِعتِ كُو اَسَ
كَ قَائِمِ مَقَامِ كَرِیْمَا

حقیقت یہ ہے کہ بیعت میں ایک نفسیاتی مصلحت پوشیدہ ہے، جب انسان اپنے ماضی کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے تو بہت سی باتیں اس کو اخلاق و مذہب کے خلاف نظر آتی ہیں، اس کا ضمیر رامت کرنے لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی معصیتوں سے توبہ کرتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا اس سے قلب میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، ماضی کا تصور اس کے لئے سو اُن روح بن جاتا ہے، اس کی توبہ اس تصور پر غالب نہیں آتی۔ اب وہ ایک باطن نیک نفس انسان کے ہاتھ پر ترکِ معاصی اور تقویٰ کا عہد کرتا ہے، شیخ یقین دلاتا ہے کہ "تا تب با متقی برابر است" اس کے دل کے زخموں پر ایک پچھایا سا

۱۔ القول الجلیل شاہ ولی اللہ دہلوی دسمبر حاشی شاہ عبدالعزیزہ وارد دو ترجمہ مولوی خرم علی (مطبع نظاسی کالجورہ ۱۳۰۷ء) ص ۱۳۔ ۲۔ خواجہ الغواص ص ۳-۲۔ حاشی نبوی ہے اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (ابن ماجہ کراچی)

لگ جاتا ہے، تکلیف دہ ماضی سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو نئی امیدوں
محکم یقین اور بیدار احساس کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے

مشائخِ چشت جس مقصد کے لئے بیعت لیتے تھے اس کا اندازہ شیخ نظام الدین اولیاء کے
اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں

چوں کہ خدمتِ شیخ شیوخِ عالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں ارادت کی
نیت سے آتا تو دل آپ فاتح اور سورۃ اخلاص
پڑھنے کا حکم فرماتے بعدہ آمن الرسول پڑھتے اس
کے بعد شہد اللہ تا اننا للہین عند اللہ الاسلام
پڑھتے، پھر فرماتے کہ (کہو) تو نے اس ضعیف
اور اسکے خواجہ خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور خدا نے
تعالیٰ سے اس بات پر عہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور
آنکھ پر نگاہ رکھے گا اور شرع کے طریقے پر
چلے گا۔

انسان کو اخلاقی عیوب سے بچانا اور اس کو راہِ شریعت دکھانا مشائخِ چشت کی کوششوں
کا مرکز و محور تھا۔

۱۔ سیر الاولیاء ص ۲۲۔ وحشیم لکھا داری۔ میں جو مصحف پوسیدہ ہے اس پر حافظ ابن اقصمؒ کا یہ
تخریج بہت اہم ہے، فرماتے ہیں: ”نگاہِ شہوت کی قاعد اور پاسبان ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرکِ گناہ
کی جگہ کی حفاظت ہے، جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو طاقت میں ڈال دیا۔ اور نظریٰ ان تمام
آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، پھر کھٹک فکر کو جو دُشمنی ہے
اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے، شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ قوی ہو کر عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت
میں مزید پختگی ہو کر فعل واقع ہوتا ہے (الجباب الکافی ص ۲۴۰)

۱۔ اخذ از تاریخ مشائخِ چشت

ہندوستان کے قدیم اولیاء و مشائخ

(قاضی اطہر مبارکپوری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور آپ کی تعلیم و تربیت کے فیض یافتہ نفوسِ تہدیبہ صحابہ کہلاتے، صحابہ کی مجلسِ تعلیم و تربیت سے اٹھنے والے حضرات تابعین کے لقب سے یاد کئے گئے، اور تابعین کے اصحاب و تلامذہ کو تبع تابعین کیا گیا، ان تینوں طبقوں میں جو حضرات خشیتِ خداوندی، زہد فی الدنیا، تعلق باللہ، تقویٰ، طہارت اور عبادت و ریاضت میں نمایاں اور مشہور تھے ان کو عباد و زہاد کے نام سے یاد کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری صدی کے آخر میں ان کے لئے صوفی اور صوفیہ کے الفاظ سنائی دیئے، مگر تیسری اور چوتھی صدی تک عباد و زہاد کا عام رواج رہا۔

اس مقالہ میں ہم ہندوستان کے ایسے ہی بزرگوں کا مختصر تعارف کرائیں گے جو تصوف کے مختلف مکاتب و فکر سے پہلے گزرے ہیں، ان میں اکثریت ان حضرات کی ہوگی جو پانچویں صدی سے پہلے تھے اور ان کا تعلق ہندوستان میں چار سو سال عرب دورِ حکومت و امارت سے ہے ان میں تین طبقے ہیں، پہلا طبقہ ان واروین عباد و زہاد کا ہے جو فتوحاتِ جہاد، امارات اور مختلف وجوہ کے سلسلہ میں یہاں آئے ان میں اکثریت عرب اور اس سے ملحق علاقوں کے بزرگوں کی ہے، دوسرا طبقہ ان صادریں بزرگوں کا ہے جو یہاں سے باہر گئے ان میں بھی اکثریت عرب ممالک میں جانے والوں کی ہے، یہ دونوں طبقے کتاب و سنت فقہ و فتاویٰ اور دینی علوم سے دافر حصہ رکھتے تھے، اور فقہاء و محدثین میں مشہر ہوتے تھے مگر چونکہ ان پر زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا رنگ غالب تھا اس لئے ان کو اولیاء و مشائخ اور عباد و زہاد کے طبقہ میں شمار کیا گیا اور طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ ان کے احوال و ملفوظات اور کثوف و کرامات کے مقابلہ میں ان

کی علمی حیثیت دب گئی تیسرا طبقہ ان مشائخ و صوفیہ کا ہے جو ہندوستان میں مقیم رہ کر اپنے فرائض و برکات عام کرتا رہا، اس میں اکثریت بلاد ماوراء النہر اور عجم کے بزرگوں کی ہے جو پانچویں صدی کے حدود میں سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات کے بعد یہاں آئے اور یہیں رہ بس گئے، مذکورہ بالا دونوں طبقوں کے حالات چند کے علاوہ یہاں کی کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے ہم نے ان کا مختصر تعارف کرایا ہے، اور تیسرے طبقہ کے حالات یہاں تفصیل سے لکھے گئے۔ اور ان پر خصوصی توجہ دی گئی اس لئے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ چچ خلافت راشدہ اور خلافت امویہ کا پورا دور اسلامی فتوحات کا زریں دور ہے اسی زمانہ میں ہندوستان میں بھی شاندار فتوحات ہوئیں، اس دور کے غازیوں اور چاہدوں میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت تھی جن میں بڑے بڑے عباد و زہاد و اہل اللہ اور اصفیاء و افضیاء کی اچھی خاصی تعداد ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازتا تھا۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے۔

وكان في هذا كهم وجبر شهم في الغزو
الصلحون والاولياء والعلماء من كبار التابعين
ان کے لشکر میں کبار تابعین کے صلحہ
اولیاء اور علماء کی ایک بڑی جماعت ہر فوجی دستہ
میں رہا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے فیصلہ
اللہ بهم دینہ (البیاد والنہایہ ص ۱۱۶)

خلافت راشدہ میں ہندوستان کی فتوحات کے شرکار و امراء میں صحابہ کی ایک جماعت تھی چند حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی، حضرت صفیرہ بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن عمرو ثعلبی غفاری، حضرت خزیمہ بن راشد سامی، حضرت ربیع بن زید حارثی، حضرت سہل بن عدی خزرجی انصاری، حضرت صہار بن عباس عسقلانی، حضرت مہم بن عمرو تمیمی، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن قہان انصاری، حضرت عبداللہ بن میرافیمی، حضرت عبدالرحمن بن عمرو قرشی، حضرت عبداللہ بن عمر بن قرش، حضرت حمیر بن عثمان بن سعد، حضرت جاسع بن مسعود سلمی، حضرت منذر بن جارد عسقلانی رضی اللہ عنہم

یہ اکابر صحابہ اور اصغر صحابہ اور دیگر تمام صحابہ امت محمدیہ میں سب سے بزرگ و برتر اور اعلیٰ

وافضل ہیں، ان حضرات کے بارے میں ان ہی میں سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل امت ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاک و نیک ہیں وہ دینی علم میں سب سے زیادہ تہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اخلاق میں سب سے اچھے تکلف میں سب سے کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتخب کیا ہے تم لوگ ان کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کی اتباع کرو جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق پر چلو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی حضرات ہندوستان کے اولیاء اصفیاء کے سرخیل ہیں اور ان کے قدم کی برکت سے یہاں دین و ایمان کی دنیا آباد ہوئی ہے

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پود ان ہی کی لگائی ہوئی ہے

بنو امیہ کا پورا دور اس ملک میں تابعین اور تبع تابعین کی آمد کا ہے جن میں مشاہیر صلحاء اولیاء، قتادہ، زہاد اور مشائخ شامل ہیں مثلاً سنان بن سلمہ بن محرز ہمدانی، ابوالیمان معقل بن راشد ہمدانی، بصری، ابوالحسن معقل بن زیاد قردوسی بصری، کرز بن ابوکرز و برہ عازثی کوئی، کہس بن حسن بصری صاحب الحسن ابوموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری صاحب الحسن، ربیع بن صبیح سعدی صاحب الحسن رحمہم اللہ۔ ان بزرگوں میں امیر شہر، مجاہد، رفاکار اور داعی و مبلغ سب ہی شامل ہیں، جو اپنی مفوضہ خدمات دینی نقطہ نظر سے نہایت اخلاص و ایثار اور امانت و دیانت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔

جیسا دور خلافت میں ان کے فیض یافتہ حضرات ان کے ہاشمین بن کر یہاں آئے اور یہ سلسلہ عرب حکومتوں کے دور تک جاری رہا جی کہ ۴۱۳ھ میں سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد محکم سلطنت کا قیام ہوا اور ملک عرب کے مقابلہ میں بلاؤ اور راء النہر اور عجم کے اہل علم اور ارباب فضل و کمال جو درجہ حق یہاں آنے لگے، جو دوسرے دینی علوم کے مقابلہ میں فقہ تصوف اور معقولات سے زیادہ شغف رکھتے تھے، ان حضرات میں حضرت شیخ علی بن عثمان بجوری لاہوریؒ اپنے دینی و علمی اور روحانی فیض رسانی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

ہندوستان سے باہر جانے والے قدیم اولیاء و مشائخ میں حضرت شیخ عبدالرحیم بن حلو

تقی دہلی ہمارے علم میں پہلے بزرگ ہیں جن کی مشیخت کا شہرہ ہندوستان سے عرب تک پہنچا وہ حضرت حارث بن اسد محاسبی، حضرت حاتم امم اور حضرت شعیب الجلی کے ہم پلہ بزرگ تھے، ان بزرگوں کے احسانی و روحانی تعلقات بیرونی مشائخ سے نہایت گہرے تھے ان میں حضرت بایزید بسطامی کے استاد و شیخ ابو علی سندی، ان کے بھانجے ابو موسیٰ دہلی، حضرت جنید بغدادی کے مرید ابو الحسن منصوری، حضرت بشر عافی کے مرید اسماعیل سندی، حضرت ابو العباس بن سرج کے مرید شیخ عثمان سندی اور ابو بکر احمد مستجاب الدعار اور ابدال جیسے اکابر اولیاء و مشائخ کے نام پائے جاتے ہیں، یہ تمام اولیاء و مشائخ فقہاء و محدثین میں سے ہیں مگر چونکہ ان پر زہد و تصوف کا رنگ غالب رہا اس لئے ہم نے ان کو صوفیہ و مشائخ کی حیثیت سے یہاں درج کیا ہے ان میں ان علماء و محدثین کا ذکر نہیں ہے جو اس دور میں ہندوستان اور باہر میں تعلیم و تدریس اور تحدیث و روایت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان اولیاء و مشائخ کے ذکر میں حروف تہجی کا خیال رکھا گیا ہے حالانکہ زبانی ترتیب ہوتی تو اچھا تھا

وادرہین اولیاء و مشائخ

شیخ احمد بن حسین دماوندیؒ | شیخ احمد بن حسین بن علی دماوندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ رے اور طبرستان کے درمیان مقام دماوند میں سترہ کے حدود میں پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق قاضی ابو یوسف کی اولاد سے ہیں، تقی الدین عبدالقادر رحمی مصری نے ان کے حال میں لکھا ہے۔

كان فقيهاً، عالماً، فاضلاً، ذا هدأ
ورعاً، كثيراً المحفوظ متواضعاً.....
له بيت مشهور بالعلق ومما فر
الى بلاد غزنة والهند واقام بها
مدة وصحب الكبار

وہ فقیہ، عالم، زاہد، پرہیزگار متواضع تھے
احادیث و مسائل بہت زیادہ یاد تھے، ان کا بیان
خاندان عراق میں علم و فضل میں مشہور رہے
غزنین اور ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں
ایک مدت تک قیام کر کے کبار علماء و مشائخ

(انسب صحابی اور الطحاft النبی فی تراجم الفقہ) کی صحبت اختیار کی
انکا انتقال بروز جمعہ رمضان ۶۵۵ھ میں ہوا اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کا زیادہ مدت تک قیام کر کے باہر آئے

شیخ ابو العباس احمد بن عثمان تونسلی ملتانی | تونسلی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال نیل

الاجتہاج میں تونسلی کے ساتھ ملتانی نسبت سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افریقہ کے ملک تونس کے رہنے والے تھے اور ملتان میں زیادہ اقامت کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوئے اس کی تائید اس تصریح سے بھی ہوتی ہے۔

رحل للشرق وبقی فضلاء اجلة شو
رجع فمکن بحایة واقره بها
واسمع له علم بالعومیة والفقهة
واصوله، واصول الدین وحظ
من التصوف ونصیب من
العبادة۔

انہوں نے مشرقی ممالک کا سفر کر کے جلیل القدر علماء وفضلاء سے ملاقات کی اور وہاں اس کے افریقہ کے شہر بجایہ میں سکونت اختیار کر لی وہیں تعلیم دی، وہ عربی زبان وادب، فقہ اصول فقہ، اصول دین کے عالم تھے، ساتھ ہی تصوف اور عبادت وریاضت سے واقف حصہ رکھتے تھے

(نیل الاجتہاج بطریق الریاج)

نہایت جلیل القدر فاضل، کامل، مستند اور عابد و زاہد مالکی مسلک کے عالم تھے، افریقہ کے بعض حکمرانوں نے ان کو اپنے دارالسلطنت میں بلا کر استفادہ کرایا۔

شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن مالک بغدادی | شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن مالک بن بہبود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے

روح بن عبادہ، ابو اسامہ، محمد بن عبید، زید بن جباب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ابن ابوعاتم رازی اور امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبد اللہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے نہایت صالح اور بزرگ عالم تھے ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ سندھ آ کر کجور کے پودے لے جاتے اور بغداد میں لگاتے اور ہر پودے پر قرآن تم کرتے تھے۔

وكان من الصالحين وكان يغرس النخيل
الصغار فاذا غرس نخلة لم يبرح حتى يحتم
القرآن وكان يحمل النخيل من السند
وهو صلياً في تھے کجور کے چھوٹے چھوٹے پودے بوئے تھے اس کے بعد ایک ختم قرآن کی تلاوت کرتے تھے یہ پودے سندھ لاتے تھے

اسی سال کی عمر میں رجب ۱۲۶۲ھ میں انتقال کیا، کتاب الجرح والتعديل، تاریخ بغداد، المنظم،

ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری ہندی | ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری رحمۃ اللہ علیہ
امام حسن بصری کے تلمیذ خاص اور صاحب الحسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، انھوں نے حسن بصری ابو عازم الشیخ، محمد بن سیرین، وہب بن منبہ
وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان
وغیرہ نے روایت کی ہے، ان کے حال میں لکھا ہے

وهو بصري كان يسافر في التجارة الى الهند واقام بها مدة -
سافر کر کے وہاں زیادہ دنوں تک قیام کرتے تھے

اس لئے ان کو نزل الہند اور ہندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، دوسری صدی کے طبقہ
عقاد و زہد میں بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، راقم نے ان کا مستقل حال لکھا ہے جو اسلامی
ہند کی عظمت و رشتہ نامی کتاب میں چھاپا ہے۔

شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی | شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن
صابونی رحمۃ اللہ علیہ خطیب، واعظ، مفسر، محدث

اور اپنے زمانہ میں جامعیت میں بے مثل تھے، ورع و تقویٰ اور عبادت و ایمان میں بلند پایہ
رکھتے تھے، انھوں نے نیشاپور، خراسان، غزنین، بلاد ہند، زیل، طبرستان، شام، بیت المقدس
اور حجاز میں حدیث کی تعلیم دی ہے، ہست سال تک مسلسل وعظ بیان کیا ہے، ہندوستان کے
بادشاہ کی دعوت پر یہاں آئے اور واپسی کے بعد ہرات میں کئی دن تک روایت حدیث اور وعظ
کی مجالس منعقد کیں، محرم ۱۳۳۶ھ میں انتقال کیا۔ (تاریخ ابن عساکر اور معجم البلدان)

شیخ حسین بن منصور حلاج | شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ
ہیں، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابوالحسن ثوری اور

دیگر متاخر سے فیض پایا ہے وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں کے معتقدین ان کو مخفیث
کے لقب سے یاد کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت رکھتے تھے، ان کے بارے میں طبقہ صوفیاً
و متاخر میں اختلاف ہے، ذی قعدہ ۳۲۹ھ میں قتل کئے گئے (طبقات کبریٰ اشراقی وغیرہ)

شیخ حسین زنجانی لاہوری | شیخ حسین زنجانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور شائع

میں تھے، زہد و تقویٰ کے ساتھ فقر میں جہارت رکھتے تھے انھوں نے طریقت کی تعلیم و تربیت شیخ ابو الفضل خلی سے پائی تھی اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر لاہور آگئے اور جس دن شیخ علی جویری لاہور تشریف لائے اس دن ان کا انتقال ہوا (فوائد النواد، نزہۃ الخواطر)

حبیش بصری | حبیش بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ راہب الامت حضرت علامہ بن عبد القیس عنبزی کے بھتیجے ہیں، سندھ کی فتوحات میں مجاہدین قاسم

کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ مجاہدین قاسم نے ان سے کہا کہ راہبہ داہر کہیں چھپا ہوا ہے تم اپنے قبیلہ کے سپاہیوں سے کہو کہ اس کی طرف سے فاضل نہ رہیں، اس پر حبیش نے کہا کہ اے امیر! میرا دل کہہ رہا ہے کہ داہر را گیا، چنانچہ ایسا ہی تھا (ہجج نامہ)

ابو حفص ربیع بن صبیح بصری | ابو حفص ربیع بن صبیح سعدی بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے خاص تلمیذ اور صاحب الحسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، عابد و زاہد اور مجاہد و فقیہ ہیں ان کے تلامذہ حدیث میں سفیان ثوری، دیک بن جراح، عبد الرحمن بن ہمدی، ابو داؤد طالس جیسے اساطین علم و فضل پائے جاتے ہیں، بصری کے عباد و زہاد میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، ۱۱۰ھ بزمانہ خلیفہ ہمدی ہندوستان کے جہاد پر آئے اور گجرات کے مقام بلبد (بھاڑ بھوت) کی فتح میں شریک رہے واپسی پر یہیں ۱۱۰ھ میں انتقال کر گئے اور یہیں دفن ہوئے، ایک روایت کے مطابق وہ اسلام میں حدیث کے پہلے مصنف ہیں، راقم نے ان کے مفصل حالات جمع کئے ہیں جو اسلامی ہند کی غفلت و فراموشی میں شامل ہیں۔

شیخ ابو عثمان سعید بن محمد لمقابادی | ابو عثمان سعید بن محمد بن احمد بکری لمقابادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بیت التزکیہ والحدیث

تھا، جلیل القدر کبیر الشان، اور ثقہ محدث ہیں، تصوف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بمقاباد میں ان کی مستقل خانقاہ، کتب خانہ اور مسجد تھی جن میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی کے ساتھ بہادری

مردانگی اور بہمت و حوصلہ میں مشہور تھے، عراق اور خراسان میں جا کر حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ان کی اولاد میں صوفیہ و مشائخ گزرے ہیں، شیخ ابو عثمان لمقبادی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کے جہاد میں شریک رہے اور شہ نادر خدات انجام دی ہیں، ربیع الآخر ۸۵۳ھ میں انتقال کیا۔

(کتاب السباق بحوالہ عروۃ العلماء)

شیخ علی بن عثمان بجویری لاہوری | شیخ ابوالحسن علی بن عثمان بجویری لاہوری

رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ادیب، کبار میں ہیں بہت بڑے عالم و فقیہ تھے طریقت و معرفت کی تعلیم و تلقین شیخ ابوالفضل خلی سے حاصل کی نیز شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری اور دوسرے مشائخ و محدثین سے کسب فیض کیا، بہت زیادہ سیر و سیاحت کی آخر میں لاہور آکر یہیں مقیم ہو گئے، اور ۸۶۵ھ میں انتقال کیا، ان کی کتاب کشف المحجوب تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ (نزہۃ الخواطر)

شیخ ابوعلی شفیق بلخی | شیخ ابوعلی شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشہور

اور اجلہ مشائخ میں ہیں، قزوینی نے آثار البلاد میں لکھا ہے کہ ابتداء حال میں وہ بسلسلہ تجارت ہندوستان گئے اور ایک بت خانہ میں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی سر اور ڈاڑھی کے بال منڈوائے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہے، شفیق نے اس سے کہا کہ تمھارا معبود تو خالق و رازق ہے تم اس کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، یہ بت نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے بلاوجہ تجارت میں تکلیف اٹھاتے ہو، وہ تم کو گھر میں روزی دے دیگا، اس کی یہ بات شفیق کے دل کو لگ گئی اور اسکے بعد زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، بعض لوگوں نے اس واقعہ کا تعلق بلادروم یاد دہانہ سے بتایا ہے حضرت شفیق ۸۹۳ھ جنگ کولان میں شہید ہوئے۔

(آثار البلاد، قزوینی)

کرز بن ابوجز و برہ عارثی کوفی | حضرت کرز بن ابوجز و برہ عارثی عہدی کوفی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ بنی عبدالقیس سے تاجی یا تاجی تاجی

ہیں، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت میں اپنے زمانہ میں سب سے آگے تھے کہ کمرہ آئے تو وہاں

کے عباد و نسا کو پیچھے کر دیا، مستجاب اللہ عاب و برگ تھے، کہتے ہیں کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا، انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے لئے اس شرط پر دعا مانگی تھی کہ وہ اس سے دنیا نہیں حاصل کریں گے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ روزانہ تین ختم قرآن کی تلاوت کرتے تھے

حضرت کرز بن بکھر زورہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ میں عبد اللہ بن سوار عبدی کے ساتھ مسندہ کی فتوحات میں شریک تھے، اس کے بعد عبد اللہ بن سوار عبدی ان کو یہاں اپنا قائم مقام اور امیر بنا کر حضرت معلویہ کے پاس چلے گئے، ۳۹۰ھ میں یزید بن مہلب کی امارت میں جرجان کی فتح میں شریک رہے اور وہیں انتقال کیا اور وہیں دفن کئے گئے

انھوں نے نعیم بن ابونہد وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے سفیان ثوری، ابن شبرہ، فضیل بن غزوان اور درقار بن عمرو نے روایت کی، اس جان نے ان کو ثقافت میں بتایا ہے ان کا مفصل حال تاریخ جرجان میں ہے۔

(تاریخ کبیر، امام بخاری، کتاب الجرح والتعلیل، الاصابہ، علیہ الاذلیا، تاریخ جرجان، تاریخ خلیفہ بن ابوعبد اللہ کہس بن حسن قسسی بصری) **ابو عبد اللہ کہس بن حسن قسسی بصری** علیہ بصرہ کے عباد و زہاد میں بڑے مقام و

مرتبہ کے بزرگ اور مشائخ کبار میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں اور اجلہ تابعین سے حدیث کی روایت کی ہے، رات دن میں ایک ہزار رکعات نماز پڑھتے تھے، روزانہ گچ کاری سے دو ماہی مزدوری پالتے تھے اور اسی سے اپنی والدہ کے لئے میوہ خرید لاتے تھے، ایک درم کا آٹا خرید کر کھاتے رہے، جب زیادہ دن ہو گئے تو اس کو وزن کیا اس میں کمی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آٹا کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، بصرہ میں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے ان کے انتقال کے بعد کد مکرمہ چلے گئے اور زندگی عبادت و ریاضت میں گذاردی،

حضرت کہس بن حسن ہندوستان کے جہاد میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھے، خلیفہ بن خیاط اور امام ذہبی نے ان سے ۳۰۰ھ میں راجہ داہر سے جنگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھا، راجہ داہر بہت بڑی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لئے آیا، اس کے ساتھ ستائیس جنگی ہاتھی تھے، ہم نے دریائے سندھ پار کر کے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست

دی، راجہ دہراچھی فوج لے کر بھاگ گیا۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا، اس نے بچی کچی فوج لے کر مات میں ہم پر حملہ کیا اس میں اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ گزیں ہوا، مسلمانوں نے یہاں بھی اس سے جنگ کر کے شکست دی، اس کے بعد محمد بن قاسم نے کیرج کو فتح کیا۔
(تاریخ خلیفہ بن خیاط، تاریخ الاسلام ذہبی، صفحہ الصفوہ وغیرہ)

شیخ ابوسعید محمد بن حسین حرمی ہروی | شیخ ابوسعید محمد بن حسین بن محمد حرمی ہروی

حرم مکی کی طرف منسوب ہیں، حافظ حدیث کے ساتھ ادیبانے کا تین میں سے ہیں، ہندوستان آئے تھے، سمعانی نے لکھا ہے
و حانت له رحلة الى بلاد الهند انھوں نے ہندوستان کے شہروں کا بھی سفر
ایضاً کیا ہے۔

حافظ محمد بن حسن بن محمد ہمدانی کا بیان ہے کہ ابوسعید حرمی اوتار و ابدال میں سے تھے، میری آنکھوں نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا، ہرات کے مشائخ کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوسعید حرمی بیس سال سے یہاں مقیم ہیں مگر ہم لوگ ان کے بارے میں حیرت زدہ ہیں اور ان کی بود و باش کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں ایک ادب بزرگ ابوجامد خيام داعظ کا قول ہے کہ اگر ہرات میں اللہ کا کوئی ولی ہے تو ابوسعید حرمی ہیں، ان کا وصال شعبان ۱۹۸ھ میں ہوا۔

(انساب سمعانی اور العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین)

ابوالیمان معلی بن راشد بن مال ہندی | ابوالیمان معلی بن راشد ہندی بصری رحمۃ اللہ علیہ

سے روزی مکتات تھے، حضرت سنان بن سلمہ بن محقق ہندی کے غلام ہیں، ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں، شافعی میں حضرت حماد بن عمار کے زمانہ میں سندھ کے شہر قیقان میں اپنے آقا سنان بن سلمہ کی امارت میں جہاد کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میدان جنگ میں سنان بن سلمہ نے مجاہدین سے کہا کہ تم لوگوں کو بشارت ہے جنت اور نعمت میں ایک چیز تم کو ملنے والی ہے اس کے بعد انھوں نے سات پتھر لئے اور مجاہدین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب میں حملہ کروں تو تم لوگ بھی حملہ

کرا۲ اور دہپہر کو تکبیر کہتے ہوئے ایک پتھر پھینکا، اسی طرح توڑے توڑے دفعہ سے پتھر پھینکتے رہے اور جب سورج ڈھل گیا تو ساتواں پتھر پھینکا اور حوٰ لا ینصرفض پڑھ کر نعرہ بکیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی حملہ آور ہو گئے اور دشمن کو شکست دی، وہ ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے، ہم تعاقب کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ تم لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، وہ اور لوگ تھے جن کو ہم تمہارے گردہ میں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ابلیق گھوڑوں پر سفید عامر باندھے ہوئے تھے۔

ابو بسطام مقاتل بن حیان بلخی | تیج تابعی، حافظ حدیث اور عالم خراسان، میلا انھوں نے شعبی، سعید بن مسیب، حکمر مولیٰ ابن عباس، سالم بن جہاد، ابن عمر، جہاد اور عمر بن خطاب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے جہاد، ابن مبارک اور ابراہیم بن ادہم وغیرہ نے روایت کی۔

امام صالح صادق، عبادت گزار، نیک اور جلیل القدر مشائخ میں ہیں، ابو مسلم خراسانی کے فتنہ میں کابل پہلے آئے اور ان کی دعوت پر بہت سے انسان اسلام لائے، ایک روایت کے مطابق کابل میں ۱۵۰۰ سے پہلے انتقال کیا مگر شمس الدین داؤدی معری نے طبقات الفہرین میں لکھا ہے کہ اتنے قبلہ الخمسین و مائتہ بارض الہند، یعنی ۱۵۰۰ سے کچھ پہلے سرزمین ہند میں انتقال کیا (تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، طبقات المفسرین)

ابو الحسن معلیٰ بن زیاد قردوسی بصری | ابو الحسن معلیٰ بن زیاد بن حاضر قردوسی بصری رحمۃ اللہ علیہ تیج تابعی، میں انھوں نے حسن بصری، حنظلہ دوسی، معاویہ بن قرہ، علامہ بن بشر وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے حماد بن زید، ہشام بن حسان، جعفر بن سلیمان اور یوسف بن عطیہ صفار وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ، محدث تھے اسی کے ساتھ زہد و تقویٰ اور عبادت میں بصرہ کے عباد دزدان دمس سے بھی تھے، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے۔ کان یحییٰ من عباد اہل البصرۃ و زہادہم اور ان مجر نے لکھا ہے ہو محدود و من زہاد اہل البصرۃ، یعنی ان کا شمار بصرہ کے عابدوں اور

زاہدوں میں تھا وہ ہندوستان میں کئی مرتبہ امیر رہے ہیں اور مفت نہ خدمات بحسن و خوبی انجام دی ہیں
(کتاب الجرح والتعديل، تہذیب التہذیب، انساب صحابی وغیرہ)

صَادِرِینِ اَوْلِیاء و مَشائِخ

شیخ ابوالعباس احمد بن محمد دیلمی مصریؒ | شیخ ابوالعباس احمد بن محمد دیلمی مصریؒ

رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے شہر دیلم کے رہنے والے تھے مہر جا کر وہیں مستقل قیام کیا اور وہیں فوت ہوئے، امام سبکیؒ نے ان کو الحافظ الزاہد لکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ

وكان رجلاً صالحاً من ارباب الاحوال والمكاشفات له کرامات ظاهرة واحوال مبنية۔
وہ بزرگ آدمی اہل کرامات و مکاشفات میں ہیں ان کی کھلی کھلی کرامتیں ہیں اور ان کے حالات زہد و تقویٰ کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔

اور شیخ عبداللہ بن مجازیؒ نے ان کے بارے میں لکھا ہے

كان جليلاً المعروفة بالمشايخ شافعي مذهب کے زبردست عالم تھے کتاب کثیر النظر في الاثر زاهدًا الام بہت زیادہ دیکھتے تھے، زاہد تھے قرآن کثیر التلاوة والصيام کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے روزہ بہت سليم القلب صاحب زیادہ رکعتے تھے، سليم القلب صاحب کرامات بزرگ تھے کرامات۔

ان کا ذریعہ معاش خیاطت یعنی سبائی تھا، جمعہ کے دن ایک کرتہ ایک درم، دو یا تین دانق میں ملتے تھے اور اسی سے گرانی ہو یا زرانی اپنے کھانے پہننے کا انتظام کرتے تھے شافعی المسک اور شافعی فقہ کے زبردست فقیہ تھے۔ ان کا وصال قابل رشک انداز میں ہوا، ابوالعباس نسوی اور ابو سعید البغوی بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں ان کے انتقال کے وقت موجود تھے انہوں نے بیماری کی وجہ مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت ادا کی اور پھر

کے وقت کہا کہ مجھے قذر و کدو، اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کی اور اسی حال میں انتقال کر گئے۔
یہ رمضان ۱۳۸۵ھ کا واقعہ ہے، ان کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ مصر میں کوئی قابل ذکر انسان ایسا نہ رہا
جو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ، بسکی اور التحفۃ البہیہ فی طبقات الشافعیہ قلمی)

شیخ ابو بکر احمد بن سندی بغدادی | امام ابو بکر احمد بن سندی بن بحر حداثہ سنہ بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ ادیانے کبار اور علمائے عظام میں
تھے، خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔

وكان ثقة، صادقاً، خيراً، فاضلاً
ثقة، صادق، نیک اور فاضل بزرگ تھے، بغداد
یسکن قطیۃ بنی حداد
کے محلہ قطیہ حداد میں قیام کرتے تھے۔

حافظ ابو نعیم نے ان کو مستجاب الدعایا میں بتایا ہے۔

وكان يُعَدُّ من الأجدال وكان
ان کا شمار اجدال میں تھا مستجاب الدعایا
یقال انه، مجاب الدعوة۔
بزرگ تھے

انھوں نے حدیث کا سماع محمد بن عباس مودب، حسن بن علیہ قطان، اور حافظ موسیٰ
بن ہارون سے کیا تھا، اور ان سے ابن رزقویہ نے ابو حذیفہ بخاری کی تصنیف کتاب المتبادر
روایت کی نیز ابو علی بن شادان، ابو نعیم اسمعہانی وغیرہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔
ابو نعیم اسمعہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ان

کا حال تفصیل سے بیان ہے اور حدیث تفسیر اور زہد و رقائق سے متعلق بہت سی روایات ان
سے نقل کی ہیں جو حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مقداد بن اسود، مکر مومنی ابن
عباس، ابو جابر عطار دی، مالک بن دینار، ابو عمران جونی، سعید بن جیسر شعبی، وہب بن منبہ
میمون بن ہرمان وغیرہ رحمہم اللہ کے بیان میں موجود ہیں، امام ابو بکر احمد بن سندی کا وصال ۲۵۹ھ
۸۷۳ء میں ہوا۔ (تاریخ بغداد، الطب سماعی، مشغرات المزمب، حلیۃ الاولیاء)

شیخ ابو العباس احمد بن عبداللہ دہلی | شیخ ابو العباس احمد بن
عبداللہ بن سعید دہلی نساہوری

رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سمعانی کا بیان ہے۔

من الغرباء المتقدمین فی طلب العلم ومن الفقراء الزهاد
 وہ طلب علم میں پیش پیش رہنے والے غریب
 الدیاء طالب علموں اور نقلتے زہاد میں سے
 تھے، امام ابوبکر بن خزیمہ کے زمانہ میں نیشاپور
 محمد بن اسحاق بن خزیمہ - میں سکونت اختیار کرتی تھی

خود حسن بن یعقوب حرادی کی خانقاہ میں مقیم تھے اور اندرون شہر ان کے بال بچے رہتے
 تھے، خانقاہ میں ایک کمرہ ان کے لئے مخصوص تھا، جامع مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے اور وہاں
 سے اندرون شہر بال بچوں میں آتے تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر پیدل چلتے تھے۔
 حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بصرہ میں قاضی ابو خلیفہ سے، بغداد میں جعفر بن محمد
 فریابی سے، مکہ میں مفضل بن محمد جندی اور اپنے ہم وطن محمد بن ابراہیم دیلمی سے ہمعصر میں
 علی بن عبد الرحمن اور محمد زبیر بن عثمان، دمشق میں ابو الحسن احمد بن عیسیٰ جو ساسے، بیروت میں
 ابو عبد الرحمن مکحول، ابو عروہ بن بکر، اور حسین بن ابو معشر سے، تستر میں احمد بن زہیر تستری
 سے، ہمسکریں حافظہ مکرم بن عبدان بن احمد سے اور نیشاپور میں ابوبکر محمد بن خزیمہ اور ان کے
 معاصرین سے حدیث کی روایت کی اور ان سے عالم ابو عبد اللہ نیشاپوری وغیرہ نے حدیث کی
 روایت کی تھی، ان کا انتقال نیشاپور میں رجب ۳۸۵ھ میں ہوا اور مقبرہ حیرہ میں دفن کئے گئے
 (الانساب سمعانی)

شیخ ابو العباس احمد بن نصر دیلمی موصلی

قاضی ابو العباس احمد بن نصر بن
 حسین دیلمی، انباری، موصلی
 رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یا قوت حموی نے بمعجم البلدان میں انبار کے بیان میں کیا ہے اور ان کے
 متعلق لکھا ہے دکان من الصالحین ورفا، دیناً، خیرالہ اخبار حسان فی ورعہ،
 ودینہ وامتناعہ من امضاء الحکم فی مالایجوز وردد اوامر من لایمکن ردہا یستعمل
 علیہ وکان لایاخذہ فی الحق لومة لائم۔

بغداد میں قاضی القضاۃ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، قاضی القضاۃ کے معزول ہو جانے

کے بعد خود طبع ہو گئے اور موصل میں اقامت اختیار کر لی یہاں تک کہ یہیں ۵۹۸ھ میں انتقال کیا جو بمطابق ۱۱۹۳ء

شیخ ابوالبرکات اسماعیل بن سندی بغدادی رحمہ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور شیخ

بشر بن حارث حافی بغدادی، کے صحبت و تربیت یافتہ اور ان کے اقوال و احوال کے ناقل ہیں، انھوں نے مسلم بن ابراہیم و راق سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے محمد بن مخلد نے روایت کی ہے۔

بغداد کے محلہ باب الشام میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بشر حافی سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر حدیث سے دنیا کا ارادہ کرتے ہو تو ایسا مت کرو اور اگر آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو تم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے سلسلہ سے روایت کی ہے۔ (تاریخ بغداد)

شیخ ابو محمد مختیار بن عبد اللہ ہندی مروزی رحمہ اللہ علیہ مشہور بزرگ عالم تھے، امام سماعی کے والد کے آزاد کردہ غلام ہیں، قصہ

کھولنے میں باہر تھے اسی لئے قصہ مشہور ہیں، انھوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق و حجاز کا تعلیمی سفر کیا اور آقا نے ان کو احادیث کثیرہ کا سماع کرایا، بغداد میں ابو محمد جعفر بن احمد بن حسن السراج، ابو الفضل محمد بن مسلم بن احمد انصاری اور ابو الحسن مبارک بن عبد الجبار طبری سے ہمدان میں ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن حسن دولی سے، اصفہان میں ابو الفتح محمد بن قتادہ و غیرہ سے حدیث کی روایت کی سماعی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے چند احادیث کا سماع کیا ہے، ان کا انتقال مرو میں صفر ۳۵۵ھ میں ہوا۔ (انساب سماعی)

شیخ ابوالحسن مختیار بن عبد اللہ ہندی بوشنجی رحمہ اللہ علیہ مشہور بزرگ عالم تھے، امام سماعی کے والد کے آزاد کردہ غلام ہیں، قصہ

سماعی نے اس طرح شروع کیا ہے، الصوفی، الزاہد، الہندی عتیق محمد بن اسماعیل الیعقوبی القاضی من اہل بوشنج، شیخ صالح سدید السیرۃ

صوفی، زاہد، ہندی قاضی محمد بن اسماعیل یعقوبی کے آزاد کردہ غلام تھے، پوشیخ کے رہنے والے شیخ صالح نیک سیرت بزرگ تھے۔

انھوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق، حجاز اور امواز کا تعلیمی سفر کیا، اور بغداد میں شریف ابو نصر محمد، ابوالفوارس طراد بن محمد بن علی زینی اور ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب تمیمی سے، بصرہ میں ابو علی احمد بن علی تسری، ابوالقاسم، عبدالملک بن خلف بن شعبہ، ابو یعلیٰ احمد بن محمد بن حسن عبدی کے علاوہ اصفہان، خوزستان اور بلاد جل کی جماعت کثرو سے حدیث کی روایت کی سمعانی نے ان سے پوشیخ اور ہرات میں حدیث پڑھی، ۴۵۲ھ یا ۴۵۳ھ میں انتقال کیا۔

(انساب سمعانی)

شیخ ابو محمد جعفر بن خطاب قصاری رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے شہر

قصدار کے رہنے والے تھے، بلخ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، سمعانی نے ان کو فقیہ، زاہد لکھا ہے۔ کان فقیہا زاہدا سکن بلخ و هو من قصدار۔ وہ فقیہ زاہد تھے بلخ میں سکونت اختیار کی قصدار کے رہنے والے تھے۔

انھوں نے حدیث کی تعلیم ابو الفضل عبدالصمد بن نفیر ماصی سے کی ہے اور ان سے حافظ ابو الفتح عبدالغافر بن علی کاشغری نے روایت کی ہے، یہ بزرگ پانچویں صدی سے پہلے گذرے ہیں۔ (انساب سمعانی)

شیخ ابو داؤد سیبویہ بن اسماعیل قزوینی رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے شہر قصدار

کے رہنے والے تھے جس کو قصدار اور قزوین بھی کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے بزرگ تھے، یہاں سے مکہ مکرمہ گئے اور وہیں مجاہدیت کے عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کی اور وہیں حدیث کی تعلیم بھی دی انھوں نے ابوالقاسم علی بن محمد بن عبداللہ حسینی (والفتح، ربیع بن عبدالواحد اصفہانی) حافظ ابوالحسن، یحییٰ بن ابوالحسن قزوینی سے حدیث کی روایت کی، ۴۵۲ھ یا اس کے بعد انتقال کیا۔ (انساب سمعانی)

شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی | شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی
رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مشہور مشائخ و

محدثین میں تھے، انھوں نے زہد کے موضوع پر بہت ضخیم کتاب تصنیف کی تھی، حافظ ابن حجر نے اس کی بیسویں جلد دیکھی تھی، علماء و مشائخ کی ایک جماعت اس کتاب میں روایت کی تھی اسلئے سندھ سے منتقل ہو کر اندلس میں سکونت اختیار کر لی تھی، ۳۳۵ھ میں انتقال کیا۔

(تاریخ ابن عساکر اور بغیۃ الملتقى فی)

شیخ عبدالرحیم بن حماد دیلمی مصری | شیخ عبدالرحیم بن حماد ثقفی دیلمی بصری رحمۃ
اللہ علیہ طبقہ تبع تابعین کے ادیانے عظام اور

مشائخ کرام میں ہیں، محمد بن قاسم کے ساتھ قبیلہ بنو ثقیف سے جو لوگ سندھ آئے تھے ان میں بڑے بڑے علمائے کرام و مشائخ عظام پیدا ہوئے ان ہی میں شیخ عبدالرحیم بھی ہیں، ابن حجر نے لسان المیزان میں امام عقیلی کے دادا کا بیان نقل کیا ہے۔

قدم علينا من السند شيخ كبير
كان يحدث عن الاعمش
وعمرو بن عبيد۔ ہمارے یہاں سندھ سے ایک بہت بڑے
بزرگ آئے جو اعمش اور عمرو بن عبید سے
روایت کرتے تھے۔

انھوں نے بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، ان سے علمائے عراق نے حدیث کی روایت کی تھی، ابن جبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، معجم ابن جریج میں سندھ والی ان کی حدیث مروی ہے، ذہبی نے ان کو شیخ و اہی معنی غیر ثقہ بتایا ہے، شیخ عبدالرحیم زہد و تقویٰ اور احسان و تصوف میں عارث محاسبی، حاتم ام اور شقیق بنی جیسے مشائخ عظام کے صف کے بزرگ تھے، ایک واقعہ سے ان کے علمائے مرتب کا پتہ چلتا ہے، خطیب بغدادی نے سعید بن عمرو یزیدی سے روایت کی ہے کہ میری موجودگی میں امام ابو زہرہ زاری سے عارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ خبردار ان کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا، ان میں بدعات اور گمراہی کی باتیں ہیں، تم حدیث پر عمل کرو اس میں ایسی باتیں پاؤ گے جو تم کو ان کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی، جو شخص کتاب اللہ سے سبق حاصل نہیں کر سکتا وہ ان کتابوں

سے کیا حاصل کرے گا؛ مالک بن انس، سفیان ثوری اور اوزاعی وغیرہ نے کتابیں لکھیں جن میں سب کچھ ہے، اس کے بعد امام ابو زرعہ نے کہا۔

فأثبتنا مروة بالعارث المحاسبی
تم لوگ ہمارے پاس کبھی عارث بن اسد
ومروة بحمد الوحيم الديلمي ومروة
محاسبی کو کبھی عبد الرحيم ديلمی کو، کبھی عارث
بجائم الاصم ومروة بشقيق، ثوقال
اصم کو، کبھی شقيق بلخي کو لاتے ہو، کس قدر
ما اسرع الناس الى السدد -
جلد لوگ بدعات کی طرف اہل ہو گئے۔

حضرات محدثین حدیث کی روایت میں شدت احتیاط کی وجہ سے صوفیہ و مشائخ کے روایات پر ان کی بزرگی اور نیک نفسی کی وجہ سے اعتماد نہیں کرتے تھے، اور ان کے احوال و اقوال کو حدیث کے روایتی اور درایتی معیار سے کم سمجھتے تھے، اس لئے لوگوں کو ان کے بارے میں باخبر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگ بزرگوں کے احوال و ملفوظات ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بہر حال اس واقعہ سے شیخ عبد الرحيم ديلمی کی مشیخت و بزرگی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ (ابن المیزان اور تاریخ بغداد)

شیخ عثمان سندی بغدادی [شیخ عثمان سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی میں بغداد کے مشائخ کبار میں تھے، ابن جوزی

نے المنظم میں شیخ ابوالعباس احمد بن عمر بن سرہجہ متوفی ۳۱۸ھ کے حال میں شیخ عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ شیخ ابوالعباس بن سرہجہ نے مرض الموت میں مجھے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تبارک و تعالیٰ تجھ کو خطاب کر رہا ہے اس کے بعد میں نے سنا: **مَّا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ** (تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا) اس کے جواب میں میں کہہ رہا تھا کہ ایمان اور تصدیق سے جواب دیا، اس کے بعد بھی مجھے یہ کہا گیا کہ **مَّا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ** تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان اور تصدیق سے جواب دیا، ایمان اور تصدیق سے جواب دیا البتہ ہم نے گناہ کئے ہیں، تو کہا گیا کہ **إِنَّمَا أَنَا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ** (ہم نے تمہاری مغفرت کر دی) اس واقعہ سے شیخ عثمان کی مشیخت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے (المنظم)

شیخ عمر ہندی مصری اور شیخ محمد ہندی | شیخ عمر ہندی، شیخ محمد ہندی اور ہندوستان کے دو مشائخ مصر کی خانقاہوں،

زادیوں اور رہائشوں میں مستقل طور سے رہتے تھے اور مقبرۃ الہند کے نام سے ان کا قبرستان مشہور تھا، ان ہندی مشائخ کے حالات معلوم نہیں، صرف ان میں سے دو حضرات کے نام معلوم ہو سکے ہیں

”الکواکب السائرة فی ترتیب الزیارة“ میں شیخ قمیس الدین محمد بن ناصر الدین ابن زیات مصری نے لکھا ہے کہ مصر کے بڑے قبرستان میں مشرقی جانب مقبرۃ الہند کی جانب تم کچھ چلو گے تو ایک سنگی قبر پڑے گی جس کے سرانے اور پائنتیں پتھر نصب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض ہندی مشائخ کی قبر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مقبرۃ الہند سیدی عبداللہ رومی کی تربت کے قریب ہے، یہ جگہ زقاق الہند کے نام سے مشہور ہے، میں نے یہاں ایک قبر پر شیخ عمر الہندی اور دوسری قبر پر شیخ محمد الہندی لکھا ہوا دیکھا ہے، یہاں ہندی مشائخ کی ایک جماعت دفن ہے جن کا نشان مٹ چکا ہے۔

شیخ ابو نصر فتح بن عبداللہ سندھی | شیخ ابو نصر فتح بن عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام شافعی کے تلامذہ کے درجے

طبقہ میں ہے، آل حسن بن حکم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آزادی کے بعد فقہ اور علم کلام کی تعلیم علی محمد بن عبدالوہاب ثقفی سے حاصل کی، شافعی فقہ اور علم کلام میں مہارت رکھتے تھے اسی کے ساتھ طبقہ مشائخ میں ان کا شمار تھا اور زہد و تقویٰ میں بلند مقام و مرتبہ رکھتے تھے، جلیل اللہ بن حسین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ابو نصر سندھی کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ لوگ تھے راستہ میں ہم کو ایک شریف (آل رسول سے) ملا، جو بدست کچھڑ میں پڑا تھا، اس نے ہم لوگوں کو دیکھ کر ابو نصر کو گالی دی اور کہا کہ اے غلام! ہم تو اس حال میں پڑے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، ابو نصر نے اس سے کہا ایہا الشریف! اتدعی لہذا اے شریف! تم سمجھتے ہو یہ بات کیوں ہے؟ لاف متبہ آشار جڈک وانت بات یہ ہے کہ میں تمہارے انا کے نقش قدم

متبع آثار جیدی۔

پر پناہوں اور تم مسکھانا کے نقش قدم پر

چلتے ہو۔

ابونصر شیخت کے ساتھ حدیث وفقہ کے عالم تھے، انھوں نے مجھ میں سے حدیث کی روایت

کی اور اہل علم نے ان سے روایت کی۔

(الانساب المتفقہ ابن قیسرانی، طبقات الفقہاء الشافعیہ، عبادی انساب سماعی، معجم البلدان یا قوت)

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن آدم لاہوری غزنویؒ

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن آدم لاہوری غزنوی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ

عبد الکریم بن محمد رافعی نے اپنی کتاب "التدوین فی اخبار قزوین" میں تفصیل سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں

محمد بن آدم الغزنوی ابو عبد اللہ

المقرئ المعروف باللہاروی، شیخ متقن

فی القلاء بلارع فی الوسع وحسن

السمت ومقامۃ الدیانۃ مداوم

علی العبادة مواظب التہجد۔

وہ نماز پڑھ رہے تھے اور طلبہ کی ایک جماعت ان کے یہاں قرآن پڑھ رہی تھی اسی

دوران بحالت نماز گر گئے، اور طلبہ طرح طرح کا لگان کرنے لگے، ان کے خادم خاص نے جا کر

دیکھا اور بتایا کہ اس کی وجہ میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ شیخ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور کھانا

بہت کم کھاتے ہیں اسی لئے غشی چھا گئی ہے، وہ ہر معاملہ میں شدت احتیاط سے کام لیتے

تھے، میرے خیال میں وہ اپنے کو محمد بن آدم کہتے تھے اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف

نسبت مراد لیتے تھے، نسب کے بارے میں یہ ان کی شدت احتیاط تھی۔

وہ قزوین آکر پہلے جو ہر خاتون کی خانقاہ میں اترے جس کا دروازہ جامع مسجد کی طرف

کھلتا ہے، پھر مدرسہ عربیہ میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کے علم و عمل سے استفادہ اور ان کے

سیرت سے برکت حاصل کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ۵۴۵ھ میں انتقال کیا اور باب الشبک میں

دفن کئے گئے، ان کی قبر زیارت گاہ غلاتی ہے، ان سے قزوین میں علم علیہ کی ایک جماعت نے تحصیل

علم فی مسکن والدین بھی ان سے امام ابو بکر بن مہرانی کی کتاب الغایۃ پڑھی تھی (الدین فی اخبار قرین)

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ دیلمی شامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ابن جوزی

نے صفۃ الصفوة میں سندھ کے شہر دیلم کے برگزیدہ اولیاء میں کیا ہے، اور ان کی طے الارض کی کرامت بیان کی ہے، خود ان کا بیان ہے کہ میں بعض دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے اہل وعیال کیلئے مکان خرید لوں، چنانچہ میں نے مکان خرید لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے طے الارض کی جو نعمت دی تھی ختم ہو گئی، ان ہی ایام میں میرے بعض دوستوں نے کہلا بھیجا کہ آج رات فلاں فلاں مقام پر ہم سے ملاقات کرو، یہ مقامات لمبی مسافت پر تھے، میں نے کہلا بھیجا کہ میری طے الارض کی کرامت جاتی نہ رہی، اس کے بعد ان کی توجہ سے پھر مجھے یہ کرامت حاصل ہو گئی۔

شیخ ابو عبد اللہ دیلمی تجوید و قرأت کے مشہور عالم بھی تھے، جعفر بن محمد بن سقیط سے یہ فن حاصل کیا تھا، اور ان سے عبد الرزاق بن حسن اور سکن بن بکر دینے قرأت سیکھی۔

(صفۃ الصفوة ابن جوزی اور غایۃ النہایہ فی طبقات القراء ابن جوزی)

شیخ ابو العباس محمد بن محمد دیلمی رحمۃ اللہ علیہ مابذو زاہد اور نہایت نیک عالم

تھے، کتابت کے روزی کما تے تھے، سمعانی نے لکھا ہے

اور اتی الزاہد و کان صالحاً عالماً وہ و زاق (کاتب) زاہد اور نہایت بزرگ عالم تو

انہوں نے ابو خلیفہ فضل بن حباب جمہی، جعفر بن محمد بن حسن فریابی، عبدان بن احمد بن موسیٰ سکری، محمد بن عثمان بن ابوسید بصری، اور ان کے معاصرین سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے حاکم ابو عبد اللہ وغیرہ نے روایت کی، رمضان ۳۵۳ھ میں انتقال کیا، نماز جنازہ ابو عمرو بن نجید نے پڑھائی۔ (انساب سمعانی)

شیخ مبارک ہندی علاوی ہمسری شیخ مبارک ہندی ملاوی ہمسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مغربی نے کتاب الخطط والانتار میں

یوں کیا ہے کہ جو زاویہ علاوی قاہرہ میں جامع ازہر کے قریب واقع ہے اس کے بانی وہی ہیں

انشأها الشيخ مبارك الهندى السعودى
الحلادى احد الفقهاء من اصحاب الشيخين
ابى السعود بن ابى العشاء البارىنى الواسطى
فى سنة ثمان وثمانين وسقانة واطع بها
الى ان مات ودفن فيها۔
اس زاوہ افانقاہ کو شیخ ابوالسعود بنسے
ابوالعشاء بارینى واسطی کے مرید و خلیفہ ایک
مرد فقیر شیخ مبارک ہندی سعودی حلادی نے
۸۸۰ھ میں تعمیر کر کے اسی میں قیام کیا حتی کہ
اسی میں انتقال کیا اور اسی میں دفن کئے گئے

ان کے بعد ان کے پوتے شیخ عرب بن علی بن مبارک جانشین ہوئے وہ عالم تھے اور احادیث
کی روایت کی تھی، ان کے بعد ہمارے شیخ جمال الدین عبداللہ بن شیخ عرب بن علی بن
شیخ مبارک ہندی جانشین ہوئے، انھوں نے حدیث کا درس دیا، میں نے اسی افانقاہ میں
ان سے حدیث پڑھی ہے، ان کا انتقال صفر ۸۸۰ھ میں ہوا، ان کی اولاد اسی میں رہتی ہے۔
یہ قاہرہ کی مشہور افانقاہوں میں ہے (کتاب المخطوطات الآثار)

شیخ ابو محمد ہارون بن محمد بروجی اسکندریؒ | شیخ ابو محمد ہارون بن مطلب
بروجی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کجرات
کے شہر بھروچ کے رہنے والے تھے، حج کے بعد مصر کے شہر اسکندریہ میں مستقل قیام کر لیا تھا
نہایت نیک اور مہذب و زاہد بزرگ تھے، اسکندریہ کی ایک مسجد میں اذان دیتے تھے، ان کو
عربی اور فارسی زبان پر قدرت نہیں تھی، بڑی مشکل آئے مطلب بیان کرتے تھے، ساتویں
صدی کے بزرگ تھے۔ (معجم البلدان)

شیخ ابوالحسن یوسف ہندی مصریؒ | شیخ ابوالحسن یوسف ہندی مصری رحمۃ
اللہ علیہ کے بارے میں ابن زیات نے
الکواکب السائرة میں صرف اتنا لکھا ہے کہ قاہرہ میں باب الشافعی کے قریب ایک مختصر سا
قبرستان ہے جس میں شیخ ابوالحسن یوسف ہندی کی قبر ہے جو صاحب الرمانہ کے لقب
سے مشہور ہیں اور اس کے پہلو میں شیخ حمزہ نقوی خیاط کی قبر ہے (الکواکب السائرة)
شیخ ابوالحسن منصورى بغدادیؒ | شیخ ابوالحسن منصورى بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سندھ کے قدیم شہر منصورہ کے رہنے والے تھے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، سبکی نے طبقات الشافعیہ میں حضرت جنید بغدادیؒ کے تذکرہ میں ان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت جنیدؒ سے پوچھا کہ بندہ کو کس وقت عاقل کہا جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سری قطعیؒ سے سنا ہے کہ جب بندہ کے حوارج سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بُرا بتایا ہے تو وہ عاقل ہو جاتا ہے۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ)

شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانیؒ | شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانی رحمۃ اللہ علیہ طالقان رے میں قیام کرتے تھے، کبار مشائخ میں نہایت جلیل القدر بزرگ تھے، سمعانی کہتے ہیں: من کبار مشائخہم وجلیتہم یعنی وہ مولیہ کے مشائخ کبار میں تھے۔ اور قزوینی نے لکھا ہے: لہ آیات وکلمات یعنی وہ صاحب کثوف و کرامات بزرگ تھے، شیخ ابو عبد الرحمن عسکری نے تاریخ الصوفیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ۳۱۲ھ سے پہلے انتقال کیا۔ (انساب سمعانی اور التتوین فی اخبار قزوین)

شیخ ابو علی سندی بغدادیؒ | شیخ ابو علی سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے اولیائے کبار اور اہل حقانیت و مواجہد میں تھے، حضرت بایزید بسطامی کے شیخ اور استاد میں، ان کا بیان ہے کہ میں شیخ ابو علی کو فرائض کی تعلیم دیتا تھا اور وہ مجھے صرف توحید و حقانیت کی تعلیم دیتے تھے، نیز ان کا بیان ہے کہ ایک دن میرے استاد ابو علی سندی میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا اور اس کو سر پہ سامنے اٹھ دیا تو اس میں سے قسم قسم کے جواہر زمیں پر بکھر گئے، میں نے دریافت کیا کہ یہ جواہر آپ کو کہاں سے ملے ہیں۔ بتایا کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا اور یہ جواہر چراغ کی طرح چمک رہے تھے، ان ہی میں سے میں نے اٹھا لیا ہے، میں نے پوچھا اس وقت آپ کس حال میں تھے؟ بتایا کہ یہ فرزت کا وقت تھا، یعنی وجد و کیف ان جواہر کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔

(جامع کرامات الاولیاء، شیخ یوسف نہانی اور نزہۃ الخواطر)

شیخ ابو محمد دیلمی بغدادیؒ | شیخ ابو محمد دیلمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، خطیب بغدادی نے

شیخ ابو محمد جریری کے ذکر میں لکھا ہے کہ ابو محمد دیلی کا بیان ہے کہ حضرت جنید کی وفات کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کہا کہ ابو محمد جریری کے پاس بیٹھنا، شیخ ابو محمد جریری اولیائے کبار میں تھے، شیخ جنید ان کا بیٹا احترام کرتے تھے (تاریخ بغداد)

شیخ ابو موسیٰ دیلی بغدادی شیخ ابو موسیٰ دیلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارہویں

یعنی شیخ بایزید بطائی کے بھانجے تھے اپنے وقت کے مشہور عابد و زاہد اور شیخ تھے، ان کا مستقل مال معلوم نہ ہو سکا، البتہ کتابوں میں حضرت بایزید بطائی کے بہت سے اقوال ان سے مروی ہیں مثلاً صفۃ الصوفیہ میں ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن حساب سے بھاگتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جتنا لے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں چاہتے ہو تو بتایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس درمیان میں مجھے یا بعدی (اے میرے بندے) کہے اور میں لبیک کہوں اس کا مجھے عہدی (میرے بندے) کہہ دینا میرے نزدیک دنیا و فیما سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد جو چاہے کہ صفۃ الصوفیہ میں اس طرح ان کے کئی اقوال ابو موسیٰ سے منقول ہیں اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے طبقات الصوفیہ میں شیخ ابو موسیٰ دیلی سے روایت کیا ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لذت و عطاوت عطا کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب کے حقائق سے نوازتا ہے۔ (صفۃ الصلوٰۃ اور طبقات الصوفیہ)

شیخ غلام ہندی شیخ غلام ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اور

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ متوفی ۴۲۵ھ کے اصحاب درمیدین میں درجہ کمال پر فائز تھے، ان کا مستقل حال نہیں مل سکا، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ غلام نوکر اور ملازم کے معنی میں تھے یا واقعی غلام تھے، ایک واقعہ سے ان کے علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ سلطان محمد غزنوی نے ایک مرتبہ شیخ ابوالحسن خرقانی سے ان کی مسجد میں ملاقات کرنا چاہا تو پہلے اپنے آدمی کو ان کے پاس بھیج کر معلوم کیا کہ وہ سلطان محمد کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟

جب شیخ ابوالحسن خرقانی نے سلطان کو مسجد کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ
آن را خدا فرمایا پیش کردہ دست بگویدت اے محمود! اللہ نے جس کو مقدم کیا ہے تم سے
کہ فرمایا پیش آید کہتا ہے کہ تم بھی اس کو مقدم رکھو۔

سلطان محمود شیخ کے سامنے توبہ بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو دعا و نصیحت فرمائی، اس
وقت مسجد کے دروازے پر ایک ہندی غلام کھڑا ہوا شیخ کی طرف دیکھ رہا تھا، شیخ نے کہا کہ
غلام سامنے آؤ اور جب دو سامنے آگئے تو شیخ نے سلطان محمود سے کہا کہ محمود! تم اس غلام کو
پہچانتے ہو؟ سلطان نے نفی میں جواب دیا تو شیخ نے کہا کہ تمہارے لشکر میں اس کا نام غلام
جیسے کتنے سپاہی ہوں گے؟ سلطان نے کہا کہ شاید دس ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔
شیخ نے کہا کہ اس غلام کے علاوہ کوئی ایسا تمہارے لشکر میں نہیں ہے جس کے دل کو اللہ
تعالیٰ نے دیکھا ہو یہ جملہ سنتے ہی سلطان نے جلدی سے اٹھ کر اس غلام سے معاف کیا اور کہا کہ
آپ اس کے اور میرے مابین بھائی بندی کرادیں۔

اس کے بعد سلطان محمود نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں دینار کی تھیلیاں پیش
کیں اور شیخ کے انکار پر کہا کہ یہ رقم آپ اپنے اصحاب و مریدین میں تقسیم کر دیں، شیخ نے
فرمایا کہ ہم نے اپنے لشکر کو پہلے ہی تنخواہ دیدی ہے جو ان کو پہنچ چکی ہے، تم اس رقم کو اپنے
لشکر کے لئے محفوظ رکھو (انساب سحانی)

بقیہ ملاحظہ - مساع صوفیاء کرام کی نظر میں۔

(۳) معنون غرض اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور بلبل نہ ہوں

"اقتباس من النوار" سے لے کر یہاں تک تمام ترجمانات مولانا اشرف علی
قانونی کی کتاب السنۃ الجلیۃ فی الشیخۃ العلیۃ کے مختلف مقامات سے نقل
ہو گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جن میں بڑی عرق ریزی اور
نت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں
انچاب اشک فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے

حضرت خواجہ معین الدین سحرئی اجیری

بالہذا کے نام سے

ہندوستان میں تصوف کے دو خاندانوں نے سب سے پہلے نفوذ کیا، سہروردی سلسلہ مغربی علاقوں میں خاصاً مقبول ہو چکا تھا اور اس کے مبلغین شمالی ہندوستان کی طرف بھی بڑھتے آ رہے تھے لیکن چشتیہ سلسلے کا فروغ حضرت خواجہ معین الدین سحرئی علیہ الرحمۃ کے قدمِ مینت لزوم کے ساتھ ہوا، اور آپ نے مغربی سرحدوں سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے قلب میں اپنے مشن کی تبلیغ کی، اور اجیر کو ہمیشہ کے لئے روحانیوں کا قبلہ و کعبہ بنادیا۔

سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا تھا، اور ان کی بلند پایہ تصنیف عوارف المعارف کو لکھنا چاہئے کہ اہل تصوف کی رہنما کتاب تھی، اور یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جن میں ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تصوف محض عجمی اور غیر اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بت کی روح کا نام ہے، دوسرا اس کے تمام نظری مباحث پر پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے، تیسرا ظاہر نے اہل تصوف کے خلاف جو محاذ تیار کیا تھا اسے عوارف المعارف اور کشف المحجوب جیسی کتابوں نے بیتِ عنکبوت سے زیادہ کمزور بنا دیا ہے اور بے دے کر صرف ایک سماع کا سلسلہ ایسا رہ گیا تھا جس پر وہ "محضر" تیار کر سکتے تھے، سہروردی بزرگوں نے تصوف کے نظری مباحث پر خوب خوب لکھا اور یہ سلسلہ بعد میں کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن چشتیہ سلسلے کی مقبولیت کے دہڑے اسباب تھے، ایک قویہ کہ چشتی بزرگوں نے عالمانِ وقت سے اپنے روابط نہیں رکھے بلکہ عوام کے پس ماندہ طبقوں سے گہرا تعلق قائم کیا، سلاطینِ تعلق کے زمانے تک سہروردی سلسلے کے بزرگوں کو قہرِ سلطانی میں اتنا رسوخ حاصل تھا کہ وہ نہ صرف حاجت مندوں کی عرضیاں لے کر بادشاہ کو پیش کرتے تھے بلکہ حضرت رکن الدین ملتانیؒ نے اپنا رسوخ استعمال کر کے محمد تعلق کے ہاتھوں مکتان کو قتلِ عام سے بچا لیا تھا، مگر چشتیہ سلسلے

کے بزرگ اس کے برعکس ان پریشان حال دراندہ اور حاجت مندوں کے لئے دعا اور تعویذ ہی پر قناعت کرتے تھے، اس کی فہم تقریباً نہیں آتی تھی کہ وہ کسی کے لئے بادشاہ وقت سے سفارش بھی کریں، اس طرح ابتداء میں اس خالوادے کے بزرگوں نے تصنیف و تالیف سے احتراز کیا چنانچہ اگر حضرت نظام الدین نے یہ فرمایا کہ

” ہمارے مشائخ میں سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی :

تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کے نظریاتی مباحث پر ایسی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی جیسی مرصاد الہاد ، قوت القلوب ، کشف المحجوب ، السعرق ، عوارف المعارف یا آداب المریدین وغیرہ ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کو سراسر حال سمجھا اور اس میں قال ، کو دخل نہیں دیا ، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تصوف تمام تر عمل ہے اس کا فلسفہ کی طرح شرح و بیان میں آنا مشکل ہے، اور جو کچھ قید الفاظ میں آئے گا وہ ” تصوف “ نہیں ہوگا ، عبدالرحیم خان خاناں کا دوا اسی مضمون کا ہے

” رحمت بات آگم کی کہن مسکن کی ناریں
جائے ہیں سو گنت نہیں کہتے سوجانناہیں

اور حضرت چشتیہ کے اس نظریے کو شیخ سعدی شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے

اے مرغِ سحر عشق زبردانہ بیاموز کاں سوختہ را جان شد و آواز نیامد

ایں دعیان در طلبش بے خبر اند آن را کہ خبر شد باز نیامد

اس لئے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری صورت کو چھوڑ کر اس کی عملی شکل پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور انھیں اپنا پیغام عام کرنے میں جو کچھ کامیابی نصیب ہوئی اس کا راز بھی یہ تھا فوائد الخواد میں ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اپنے ساتھ اپنے ایک ہندو دوست کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی خانقاہ میں آیا اور اس کا تعارف کرتے ہوئے کہا : ایں برادر من است :

حضرتؒ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے اس بھائی کو کچھ اسلام کی طرف بھی رغبت

ہے یا نہیں ؟

اس نے کہا میں اسے مخدوم کی خدمت میں لے کر اسی لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی نگاہ کی برکت سے یہ مسلمان ہو جائے، حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا:۔
 "ایں قوم را چندان بگفتہ کئے دل نگرود، الا صحبت صالح بیابد امید باد کہ برکت صحبت او مسلمان شود۔"

(اس قوم پر کسی کے کہنے سننے سے اثر نہیں ہوتا ہاں اگر کسی صالح کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے)
 یہ واقعہ فوائد الفوائد میں ۴ رمضان ۱۱۷۱ھ کی مجلس کے بیان کے ضمن میں آگیا ہے لیکن یہ چشتی صوفیہ کے شن کو سمجھنے کے لئے بے حد اہم اور قابل غور نکتہ ہے، خود حضرت کا سوال کرنا کہ ایں برادر تو پیچ میل یہ مسلمان دارد؟ دعوت حق سے گہرے قلبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور جب اس لڑکے نے دعا کی درخواست کی تو آپ کا چشم پر آب ہو جانا قرآن کے اس فرمان کی نہایت گہری اور اصلی علی ترجمانی ہے کہ۔

وَلَنَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پارہ ۳ آیت ۱۰۲)

اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کی روح کو ان بزرگوں نے کیسا سمجھا تھا حدیث شریف میں ہے کہ "الَّذِينَ النَّصِيحَةُ" دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہی وہ سچی خیر خواہی ہے جو حضرت نظام الدینؒ کو اس موقع پر چشم پر آب کر دیتی ہے، آپ نے تبلیغ دین کا اصول بھی بتا دیا کہ جس "خیر" کی طرف تم کسی کو بلا رہے ہو اُس کا نود خود بن کر دکھاؤ تب دعوت الی الخیر کا حق ادا ہوگا، قرون وسطیٰ میں علمائے سنیہ کا کردار کچھ بھی رہا ہو لیکن جو صاحب کردار علمائے شرع تھے انھوں نے بھی خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان میں دعوت دین کیلئے "تصوف" کی ضرورت ہے، بحث و مناظرے کی نہیں۔

حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم عصر مولانا رضی الدین صغانی صاحب مشارق الانوار بہت ممتاز محدث اور عالم تھے، ان کے ہم عصر علماء میں کوئی بھی علم حدیث اور فقہ میں ان کا ہم پایہ نہ تھا، وہ ان محدود بے چند علماء میں سے تھے جنھوں نے اس زلزلے میں بغداد اور حجاز پہنچ کر

حدیث کی سماعت کی تھی، حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فوائد الغواذ میں ان کی تعریف میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ ان کی تالیف مشارق الانوار آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے، علامہ صفائی کی ایک اور تالیف مصباح الدجی بھی تھی، چنانچہ جب مولانا ناگور پہنچے، یہ تو انھوں نے ایک محفل میں اور ایک ہی نشست میں پوری مصباح الدجی کی قرأت کی تھی اور سماعت کرنے والوں کا بڑا بھاری مجمع تھا جس میں تاحی حمید الدین ناگورؒ اور قاضی کمال الدینؒ جیسے فضلا بھی استفادے کیلئے موجود تھے۔ مولانا صفائی خوب بڑی سی بیگموی باندھتے تھے جس کی چھوڑ آگے کی طرف ٹکی ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی آستینوں کا کرتا ہوتا تھا، یہ اس زمانے کے علماء کی ہیئت تھی، یہیں ناگور کے ایک صاحب نے مولانا سے بہت اصرار کیا کہ میں آپ سے کچھ علم تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ یہاں تو مجھے بالکل فرصت نہیں ہے لوگ حدیث کی سماعت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اتنا وقت نہیں بچتا کہ تمھیں علم تصوف سکھاؤں، البتہ اگر تمھیں ایسی ہی خواہش ہے تو میرے ساتھ چلو، جب ہم غیر مسلموں کے علاقے میں پہنچیں گے جہاں علم حدیث اور فقہ کے طلب گاروں کا اتنا جھوم نہیں ہوگا تو میں تمھیں اطمینان سے علم تصوف سکھاؤں گا چنانچہ مولانا اور یہ تصوف کے طالب علم نکلے اور ناگور سے جالور کی طرف راہی ہوئے، ہجرات کی سرحد کے شروع ہوتے ہی مولانا نے اپنا لمبی آستینوں والا کرتا اور بڑی بیگموی لپیٹ کر ایک بقمچے میں رکھی اور کوتاہ آستینوں کا درویشوں والا لباس زیب تن کیا، سر پر کلاہ، پاؤں میں جوتے کی جگہ کھڑا دیں آگتیں، ایک مٹی کا آبخورہ پانی پینے کے لئے لے لیا، اور نماز و نوافل پڑھتے ہوئے سفر کی منزلیں طے کرنے لگے، جب اس طرح کئی دن گزر گئے تو اس طالب علم تصوف نے کہا کہ مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ علم تصوف سکھائیں گے اور اس امید پر میں گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ گیا ہوں مگر آج اتنے دن ہو گئے آپ نے ایک بات بھی نہیں سکھائی، مولانا فرمایا لگے کہ میاں علم تصوف قال۔ نہیں ہے۔ حال ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں اور دعاؤں گوں سے برتاؤ کر رہا ہوں بس ویسے ہی تم بھی کئے جاؤ، یہی علم تصوف کہلاتا ہے۔

۱۔ سرور الصدور و نور البدر (قلمی) نسخہ حبیب مجمع علی گڑھ

مولانا صفائی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث ہوئے ہیں، اس دور کے جید علماء اُن کی صحبت سے استفادہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ نکتہ اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے کہ یہ معقولی اور منقولی بحثیں، یہ مناظرے اور مکالمے، یہ فلسفہ اور منطق یہ مسئلے اور تاویلات صرف اسلام کے ظاہر کو پیش کر سکتی ہیں، اس کی روح کو اور بھی خفی اور بے اثر بنا دیتی ہیں، اسلام کی اصلی تعلیم وہی ہے جسے صوفیا اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں اور اسی نے ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا اور دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، چنانچہ مولانا صفائی بھی جب غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں جاتے ہیں تو صوفیا کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور اپنا چوفا تہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اس مقدمے میں دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ شہروردی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری سطح پر تشریح و تفسیر کی اور اس کے علمی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر کتابیں تصنیف کیں جن سے دوسرے سلسلے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا مگر اپنے خانقاہی نظام عمل میں انھوں نے دین اور دنیا کے جام و ستکان کو ایک توازن کے ساتھ یک جا رکھنا چاہا اور حاکمان وقت پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس لئے ان کی خانقاہیں زمان و مکان کے اعتبار سے محدود ہو کر رہ گئیں جب کہ چشتیوں کی خانقاہیں چھوٹے چھوٹے دیہات و قصبات تک میں پہنچ گئیں اور عوام کے دلوں میں ان کے لئے گھر بن گئے، اس دین و دنیا کی آمیزش سے پیدا ہونے والے تضاد کو ابتداء ہی میں محسوس کر کے چشتی صوفیانے "ترک" کے فلسفے پر زور دیا اور اپنے مریدوں کو اس کی تربیت دینے کے لئے چار ترکی، گلاہ پنہانی شروع کر دی، ان کا کہنا تھا کہ "مرد عالی ہمت نشو و نما ترک دنیا نگیرد"۔

اور اس "ترک" کا پھل یہ تھا کہ جب دہلی کے شیخ الاسلام "کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی مقبولیت اور ہر دل عزیز سے حسد ہونے لگا اور اس کی شکایت پر حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے فرمایا کہ :

"قطب الدین تم مسیحک ساتھ اجیر چلو میں نہیں چاہتا کہ مسیحک کسی جانشین کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے !

اور حضرت بختیار کاکیؒ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی کو خیر باد کہہ کر جانے لگے تو آپ کو رخصت کرنے کیلئے ہزار ہامرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے گریہ و زاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے شہرِ پناہ سے باہر تک نکل آئے، اس ہجوم میں بوڑھا بادشاہ اتمش بھی موجود تھا سب کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانے کا ارادہ فصیح کر دیا۔

یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور کتبِ قاریخ میں چشتی حضرات کے عوام سے براہِ راست رابطے کی سب سے قدیم اور بدیہی مثال دیکھیں، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بزرگ خانقاہوں میں بیٹھ کر محض انفرادی نجات کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ انھوں نے اپنے عہد کے سماجی مسائل سے خود کو بہت گہرائی تک وابستہ کر لیا تھا، انھوں نے لوگ و سلاطین اور سرکارِ دہرا کو کبھی سمجھ نہیں لگایا، نہ کبھی دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ آئی تو اسے جمع کر کے نہیں رکھا، اس طرح اپنی علی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل فقر بھی ایک عظیم دولت ہے وہ غریبوں، مسکینوں، درماندہ حال اور پس اندہ طبقے کے انسانوں کی نمائندگی کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی متابعت کرتے تھے، ان کی دعا یہ ہوتی تھی اللہم اغنی عنی مشکیننا و امیتین منکیننا و احسن فی فی شرمۃ المساکین۔ غریبوں اور مسکینوں سے سچی محبت کی مثال اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی اور موت اور شہر و نشر بھی ان کے ساتھ طلب کیا جائے، چشتی بزرگوں کی خانقاہوں میں ہمیشہ مفلسوں اور مسکینوں کی بیخبری رہتی ہے حضرت نظام الدین اولیاءؒ جب بارہ تیرہ برس کے ہی تھے اور بدایوں میں علم لغت پڑھ رہے تھے اس وقت ایک قوال نے جس کا نام ابو بکر خراسانی تھا، ان کے استاد کے سامنے بہت سی اُن خانقاہوں اور درویشوں کا تذکرہ کیا جہاں وہ حاضری دے چکا تھا، اس نے مدت بہار الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ کی خانقاہ کا تذکرہ کیا تو اُس کے ساتھ ان کی دولت مند اور خدم و حشم کا ذکر ہونا لازمی تھا، حضرت نظام الدینؒ نے اس سے کوئی اثر قبول نہیں کیا مگر حضرت بابا فریدؒ کے فقر محض کا حال سن کر انھیں خاص کیفیت کا احساس ہوا اور انھوں نے اُسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی شیخ کی خانقاہ میں ماحری ضرور دیں گے، ان کی یہ طبعی کشش بھی دراصل چشتی فقر کی طرف تھی جس کی ترویج کے لئے آگے چل کر آپ کو اپنی زندگی وقف کرنا تھی، بقول خود ان کے

پیر و مرشد حضرت بابا فریدؒ کا یہ حال تھا کہ ”دونوں عالم نظر میں، پہنچتے۔“

ایک بار عصالے کر چل رہے تھے اس پر تکیہ کرنے کا خیال آیا تو فوٹا ہاتھ سے پھینک دیا اور ان کے یہ برید بھی ایسے تھے کہ جب انھوں نے کسی سے سنا کہ حضرت بہاء الدین زکریاؒ نے اپنے بیٹے شیخ رکن الدین کو کوئی خاص وظیفہ تعلیم کیا تھا تو آپ کو بہت دھوکہ یہ فکر رہی کہ کسی طرح وہ وظیفہ معلوم ہو جائے، بارے جب شیخ رکن الدین متانیؒ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ وظیفہ حضرت نظام الدینؒ کو بھی بتا دیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک جگہ لفظ ”یا مُسْتَبِیْ السَّبَابِ“ بھی آتا ہے، پس ”اسباب“ کا نام دیکھ کر طبیعت نے ابا کیا اور جس دُعا کے حصول کے لئے آپ برسوں منتظر رہے تھے، جب وہ مل گئی تو اسے کبھی ایک بار بھی نہیں پڑھا۔

چشتی سلسلے کے ممتاز بزرگوں میں حضرت بابا فریدؒ اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے کچھ حالات اور واقعات، ہمیں مل جاتے ہیں جن سے چشتی خانقاہوں کے نظام اور بزرگوں کی تعلیمات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں تاریخ اور تذکرے ہمیں بہت ہی کم معلومات فراہم کرتے ہیں اور بعد کے زمانے میں کچھ روایات کے اضافوں نے اس تصور سے تاریخی مواد کو بھی ہضم نہایا ہے۔

پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں قدیم ترین کتاب سیر اللالیاء ہے جو حضرت خواجہ اجیریؒ کے وصال سے تقریباً سوا سو برس کے بعد مرتب ہوئی ہے، اس میں جو مطومات درج ہیں ان پر کچھ اضافہ شیخ جمالی دہلوی مؤلف سیر العارفین نے کیا ہے جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے اور عہد ہایوں بادشاہیں میں سیر و سیاحت کرنے بھی نکلے تھے، وہ خواجہ بزرگ کے وطن اصلی سیستان بھی پہنچے تھے اور انھوں نے حضرت خواجہ اور آپ کے خاندان وغیرہ کے بارے میں کچھ موادوں کی مقامی روایتوں سے بھی فراہم کیا ہوگا، لیکن یہ حیثیت مؤرخ پر پروفیسر محمد حبیب کا یہ خیال صحیح ہے کہ خواجہ بزرگ اور شیخ جمالی دہلوی کے عہد میں تقریباً تین صدیاں گزری ہیں، ادبیہ بات بہت ہی مستبعد اور مشتبہ ہے کہ شیخ جمالی کو اندازاً نہ گورنے کے بعد بھی سیستان

میں کچھ ایسے معزز و اعلیٰ مل کے ہوں جو خواجہ بزرگ کے بارے میں کچھ مستند معلومات فراہم کر سکتے ہوں خواجہ بزرگ کے جو حالات اب ہمیں معلوم ہیں اور متداولی تذکروں میں ملتے ہیں ان میں شیخ جالی کے سفر سیستان وغیرہ کی "رہ آورد" کیا ہے ؟ اور اس کا استناد کس دہے کا ہے ؟ یہ ایک عیسوی تحقیق کا موضوع ہے، لیکن مجھے سر دست صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پروفیسر محمد حبیب کی اس رائے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جہاں تک خواجہ صاحب کے بارے میں تاریخی شہادتوں کا سوال ہے، عہد وسطیٰ کے بعض مؤرخوں کی رائے میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے طبقات نامری میں پایا جاتا ہے جو ۶۵۸ھ (۱۲۲۰ء) کی تصنیف ہے، اس کے مصنف قاضی منہاج سراج جوزجانی ۵۸۹ھ (۱۱۹۳ء) میں پیدا ہوئے تھے، اور اجیر سواک، ہنسی، سرسی وغیرہ علاقے رائے پتھورہ کی شکست کے بعد ۵۸۸ھ (۱۱۹۴ء) میں فتح ہوئے تھے اس سے اگلے سال ۵۸۹ھ میں قطب الدین ایک نے پہلے میرٹھ پھر دہلی کو فتح کیا تھا، ۶۲۱ھ (۱۲۲۴ء) میں وہ ایک سفارت لے کر قہستان گئے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ۶۲۲ھ میں مدرسہ فردزی ادب کے نگران مدرس بنادئے گئے تھے، ۶۲۵ھ میں التمش کے لشکر کے ساتھ دہلی آگئے تھے اس لئے اگر خواجہ بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس کا زمانہ ۶۲۵ھ اور ۶۳۳ھ کے درمیان آٹھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے جب وہ لشکر شاہی میں شامل ہو کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے مگر انھوں نے خواجہ بزرگ سے اپنی ملاقات کا حال واضح اور راست انداز میں کہیں نہیں لکھا ہے، جہاں رائے پتھورہ کی شکست کا ذکر ہے اس موقع پر کہتے ہیں :

"ایں داعی ثقت مشید کہ از معارف جبال بلاد تو لک بود، لقب او معین الدین

اومی گفت کہ من و ران لشکر با سلطان غازی بودم عدد سوارش کہ اسلام دران وقت

صد و بیست ہزار برگستاں بود : ۱

طبقات نامری کے اس حوالے کا بھی گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ ماننے میں بہت تامل ہے کہ یہ بیان حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ درست

ہے کہ اکثر فاتحین نے اپنے لشکر کے ساتھ بخشی بزرگوں کو برائے حصول برکت شریک سفر رکھا ہے اور یہ بزرگ زمین یا خزانوں کے لالچ میں نہیں بلکہ تبلیغ دین اور حمایت شرع میں کے جذبے کے ساتھ اس لشکر کشی میں شامل ہوتے تھے۔ خواجہ بزرگ بھی اس وقت ہندوستان میں تھے اور شہاب الدین غوری اپنی ہرم میں کچھ درویشوں، بزرگوں اور عالموں کو ساتھ لیکر نکلتا تھا۔ چنانچہ علی گڑھ کی ٹیم میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھلے نورا الدین مبارک غزنوی اور ان کے بھائی حضرت نظام الدین ابوالوید اس کے ساتھ تھے اور فتح کے بعد اس علاقے کی فضا ان کے خاندان کے حوالے کی گئی تھی، اجمیر کی ہرم میں خواجہ بزرگ کی روایت نے جوہد کی اس کا حوالہ سینہ بہ سینہ چلنے والی روایات میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں منہاج سراج نے جس انداز سے تذکرہ کیا ہے اسے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ خواجہ بزرگ کی سنی عظیم شخصیت کا ایسا سرسری حوالہ نہیں ہو سکتا کہ صرف - از ثقہ - سفیدم کہہ کر گزر جاتیں۔

اگر طبقات نامری کے اس بیان کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو پھر آپ کا قدیم ترین حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ملتا ہے، فوائد الفوائد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی علیہ الرحمۃ کا نام مبارک صرف تین مقامات پر آیا ہے وہ بھی براہ راست نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے۔

۵۱۰ھ کی مجلس میں یہ تذکرہ تھا کہ سلامتی ایمان کی کیا علامت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین سے فرمایا کہ نگاہ داشت ایمان کے لئے نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر ان کی ترکیب بیان فرما کر یہ واقعہ سنایا کہ:

”میں نے شیخ معین الدین حسن سجزی قدس سرہ العزیز کے پوتے خواجہ احمد کی زبانی سنا اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صالح تھے انھوں نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا سپاہی، وہ ہمیشہ دو نقل حفظ ایمان کے لئے پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک بار ہم لوگ نادقت حدود اجمیر میں تھے، مغرب کی نماز کا وقت آگیا اُس علاقے میں رہنروں کا بہت اندیشہ تھا اور ڈاکو دور سے نظر بھی آنے لگے ہم نے جلدی جلدی تین فرض اور دو سنتیں پڑھیں اور شہر کی طرف آگئے وہ ساتھی باوجود

اس کے کرہنزن نمودار ہو گئے تھے۔ یہ نفل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، پھر جب اس دوست کے انتقال کا وقت آیا تو میں غمگین لکھنے لکھنے اس کی تربت پر آیا تو دیکھا کہ جس شان سے اسے دنیا سے جانا چاہئے تھا اسی طرح گیا ہے، حضرت نظام الدینؒ نے فرمایا کہ خواجہ احمد تو اس جوان کے انتقال کا قصہ سنا کر یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے گواہی کے لئے کسی قضا کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دے دوں گا کہ وہ بایا ہن گیا ہے۔ ۱۰

دوسرے موقع پر ۲۱ فروری ۱۹۸۰ء کی مجلس میں شیخ حمید الدین سوالی کے بیان میں یہ فرمایا کہ۔

”مرید شیخ معین الدین بود ہم خرقہ شیخ قطب الدین ۱۰
تیسرا حوالہ ہر رمضان ۷۲۰ء کی مجلس میں اس طرح ہے کہ

”حضرت شیخ معین الدین سمجھتی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ وحید الدین اجودھن میں حضرت بابا فریدؒ کی خانقاہ میں آئے اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی، بابا صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمت آپ کے ہی خاندان سے ملے گی میرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بیعت کر دوں مگر انھوں نے بہت اصرار و الحاح کیا کہ مجھے تو آپ سے ہی مرید ہونا ہے تو بابا صاحب نے دست بیعت بڑھا دیا۔ ۱۰

ان تین حوالوں کے سوا خواجہ بزرگ کے نام فوائد الغواد میں اور کہیں نہیں آیا اور ان میں بھی آپ کے دو پوتوں خواجہ احمد اور خواجہ وحید الدین علیہما رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہے خود خواجہ صاحب کا نہیں بلکہ گرجا سراج والے حوالے کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو فوائد الغواد وہ قدیم ترین کتاب ہے جس میں خواجہ بزرگ کا اسم مبارک پہلی بار ۱۰۷۰ء کی مجلس میں ملتا ہے، اگر فوائد الغواد کے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حضرت خواجہؒ سے براہ راست متعلق نہیں، بلکہ آپ کے پوتوں کے تذکرے میں ضمناً آپ کا نام مبارک آیا

ہے تو پھر ہمارے معلوم اور موجود مآخذ میں سیرالادیا ہی وہ قدیم ترین کتاب رہ جاتی ہے جس میں حضرت خواجہ بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے، سیرالادیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ بیس سال تک سفر و حضر میں اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ عثمان ہر دنی کے ساتھ رہے تھے، اس کتاب سے آپ کا بغداد اور حجاز کا سفر کرنا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہونا بھی دریافت ہوتا ہے حالانکہ حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے حج نہیں کیا، مؤلف سیرالادیا نے حضرت خواجہ بزرگ کی چند کرامتیں بھی لکھی ہیں جن کا دوسرے تذکرہ نگاروں کے یہاں بھی احادہ ہوا ہے، لیکن امیر خرد نے سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ۔

• آپ کی کرامات اور علوے درجات کے ثبوت میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خواجہ بزرگ کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے ایسے عظیم المرتبت انسان ہوئے ہیں اور انھوں نے بندگان خدا کی ایسی دستگیری کی ہے اور انھیں دنیا کے مکرو فریب سے بچایا ہے کہ قیام قیامت تک ان کی عظمت کا غلغلہ ملک و ملک کے کافروں میں گونجتا رہے گا، اور ان سے محبت کرنے والی مخلوق کو اس محبت کے طفیل 'مقد صدق' میں جگہ ملتی رہے گی، پھر مؤلف کہتا ہے کہ اس آفتاب اہل یقین نے ہندوستان کو نور اسلام سے ایسا منور کر دیا ہے کہ آپ کی تعلیم و تبلیغ کی بدولت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی اولاد میں جب تک سلسلہ ایمان و اسلام کا جاری رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کی بارگاہ باجاء میں پہنچتا رہے گا۔

سیرالادیا نے آپ کے کچھ ملفوظات بھی درج کئے ہیں، خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ حق کو پہچاننے کی علامت خلق سے کنارہ کشی ہے اور معرفت میں خاموشی رہنا ہے، اور فرمایا کہ جب ہم نے عالم ظاہر سے نکل کر نگاہ کی تو عاشق و معشوق و عشق کو ایک ہی پایا یعنی عالم توحید میں وحدت ہی وحدت ہے۔

اور فرمایا کہ حاجی اپنے جسم (قلب) سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں مگر جو عارف ہیں وہ اپنے دل (قلب) سے عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور رب کعبہ کی

رؤیت کے طالب ہوتے ہیں۔

اور فرمایا شقاوت کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر بھی مقبولیت کی امید رکھے، فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ فرشتوں کو فرمان دے گا کہ دوزخ کو دہانہ مار سے باہر نکالیں، پھر مارے دھکایا جائے گا پھر وہ ایک پھونک مارے گا تو سارا میدان حشر دھوئیں سے اٹ جائیگا اس دن کے عذاب سے جو اپنے تئیں بچانا چاہے اسے وہ عبادت کرنی چاہئے جس سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہ ہو؟ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت ہے، بے کسوں کی فریاد سنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔

اور فرمایا جس میں یہ تین خصلتیں ہوں مجھ لو کہ وہ بے شک اللہ کا دوست ہے ایک دریا کی سی سخاوت دوسرا آفتاب کی سی شفقت، تیسرے زمین کی سی تواضع۔

سیرالاولیاء کی تالیف فیروز تعلق کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے آخر میں جو ایک تاریخ درج ہے جس سے فیروز شاہ تعلق کی تاریخ وفات ۷۹۹ھ، ۱۳۷۷ء برآمد ہوتی ہے اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ امیر خود اس وقت تک زندہ تھے اور انھوں نے کتاب کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد بھی ۲۵ برس تک اس پر نظر ثانی و افمانے کا کام جاری رکھا ہے، اس پر نگاہ کیجئے تو سیرالاولیاء میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم عصر بیان نہیں ہے اور خواجہ بزرگ کے وصال سے تقریباً سو اسو برس کے بعد لکھا گیا ہے۔

میری تحقیق کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ اہم آخذ سرور الصدور و فاضل البلد ہمارے جو آج تک نہیں چھپی ہے اور جس کے نقلی نسخے بھی اب ساری دنیا میں صرف دو تین ہی باقی رہ گئے ہیں حضرت خواجہ بزرگ سے لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچا اور آج بھی اسی طرح جاری ہے اور آپ کی حیات ظاہری کے زمانہ میں ہزار ہا انسان بیعت ارادت کے شرف سے سعادہ اندوز ہوئے مگر آپ کے خلفاء میں صرف تین نام ملتے ہیں، خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ ہیں، جن کا انتقال اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، دوسرا

خلافت خواہہ بزرگ اور قطب صاحب دونوں نے مل کر حضرت بابا فرید الدین گودگنج شکر علیہ الرحمۃ کو دی تھی، لیکن بابا صاحب کو خلافت اوی حضرت قطب صاحب سے پہنچی تھی اسلئے آپ ان کے ہی ہاشمیں اور خلیفہ ملنے جاتے ہیں تیسری خلافت سلطان التارکین ابو احمد شیخ حمید الدین بن محمد سوالی ناگوری علیہ الرحمۃ کو ملی، یہ میدان ترک و تجرید کے ایسے یکہ تازہ تھے کہ خود خواہہ بزرگ نے انھیں "سلطان التارکین لقب مرحمت فرمایا تھا، آپ نے طول عمر پائی اور ۹ ربیع الآخر ۷۸۵ھ میں وصال ہوا، مزار مبارک ناگور میں مصدر فیوض و مرجع خلافتی ہے

شیخ حمید الدین ناگوری فرمایا کرتے تھے کہ،

• اقل مولوے کہ بعد از فتح دہلی در خانہ مسلمانان آمد منم •

اور جیسا کہ ہم نے ابتداء میں ذکر کیا کہ دہلی کی فتح قطب الدین ایک کے ہاتھوں ۶۱۹ھ (۱۱۹۳ء) میں ہوئی، اور یہی شیخ ناگوری کی ولادت کا سنہ ہے، اس حساب سے انھوں نے تقریباً ۸۲ سال کی عمر پائی، شیخ ناگوری عالم اور صاحب تصانیف بزرگ تھے، ان کی کتابیں حضرت نظام الدین اولیاء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، اور انھوں نے کتابوں کے بعض اقتباسات اپنے قلم مبارک سے نقل کر رکھے تھے۔ جنہیں مولف سیر الاولیاء نے بھی اخذ کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں شیخ ناگوری کی تصانیف کے بعض اقتباسات درج کئے ہیں اور یہ احوال بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، شیخ ناگوری کے پاس دو طباب زمین تھی جس میں اپنے ہاتھ سے تجزیہ ریزی کرتے تھے اور اس کی پیداوار سے اپنا اور اپنے کہنے کا بیٹ پالتے تھے، ان کے فرزند عزیز الدین تھے جن کے تین بیٹے ہوئے، شیخ وجید الدین ۷۲۲ھ (۱۳۲۴ء) میں انتقال فرما گئے تھے، دوسرے شیخ نجیب الدین ابراہیم تھے، انھوں نے دہلی جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بھی کچھ وقت گزارا تھا اور ان سے استفادہ کیا تھا، کہتے تھے،

• ایک دن میں شیخ نظام الدین کی خدمت میں گیا ہوا تھا ایک بوڑھے مولوی

صاحب بڑی سی بگڑی بازو سے ہوئے آئے اور شیخ کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت! آخر قاضی عالم کو یہ قبولیت کہاں سے نصیب ہوئی ہے ہم یہاں سرائے میں پڑے رہتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں اور وہ جیسے ہی آتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں آج ہی ایسا ہوا کہ فوراً انھیں آگے آگے لے گئے خوب ندریں ملیں اور اعزاز و اکرام الگ رہا :

حضرت نظام الدینؒ، خاموشی سے مولوی صاحب کی گفتگو سننے رہے اور کچھ نہیں فرمایا پھر وہ مولوی صاحب خود ہی کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ناگور میں کوئی پیر تھے، ان کا نام شیخ حمید الدینؒ تھا، یہ قاضی عالم ان کے نظریافتہ ہیں، جب مولوی صاحب نے یہ جملہ کہا تو حضرت نظام الدینؒ نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ صاحب انھیں کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے اٹھ کر میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔

شیخ عزیز الدینؒ کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ فرید الدینؒ چاک بڑاں بھی حضرت نظام الدینؒ اولیاء کے ہم عصر تھے انھوں نے ایک بار صفر ۱۲۹۹ھ (دسمبر ۱۳۱۷ء) کی ایک مجلس میں فرمایا کہ میں ۱۱ سال سے وعظ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار سات سال کی عمر میں ہنر بردار قدم رکھا تھا اس حساب سے ۲۹ برس آپ کی عمر ۸ سال کی ہوئی اور ولادت کا سنہ ۶۲۵ھ (۱۲۴۰ء) تسلیم کیا جائیگا ان کے والد شیخ عزیز الدینؒ کا انتقال ۶۶۶ھ اور ۶۷۷ھ کے درمیان کسی وقت ہوا شیخ فرید الدینؒ ناگوری دہلی آتے رہتے تھے اور آخر عمر میں میں آکر بس گئے تھے ان کا انتقال ۷۳۲ھ (۱۳۳۳ء) میں حضرت نظام الدینؒ اولیاء کے وصال سے نو سال کے بعد ہوا، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ۷۲۹ھ اور ۷۳۲ھ کے مابین آپ کی مجالس اور لفظات قلم بند کئے گئے جس میں آپ نے اپنے دادا شیخ حمید الدینؒ ناگوریؒ کے لفظات بھی بیان فرمائے ہیں اور اسی کا نام ”سرور الصمد و نور البدور“ ہے اس کا ایک قلمی نسخہ مجھ جنموں کے حضرت شاہ نجم الدین صوفیؒ کی خانقاہ میں تھا جس کی ایک نقل ۱۳۰۱ھ میں تیار کی گئی اور وہ نواب حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے جو اب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

میں محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ ۳۵۹ اوراق کا نسخہ ہے اور اس کا ایک تہائی حصہ سرور الصمدین پر مشتمل ہے باقی دو تہائی کتاب میں شیخ حمید الدین صوفی، شیخ عزیز الدین اور شیخ فرید الدین ناگوری علیہم الرحمۃ کے مکتوبات اور رسائل وغیرہ ہیں اور ان میں بھی بہت کارآمد مواد موجود ہے۔ ان مکتوبات و رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین صوفی پہلی بار صفر ۶۹۱ھ (اپریل ۱۲۸۲ء) میں دہلی آئے تھے، اور یہاں سے انھوں نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین ابن اسم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ حضرت نظام الدین شیخ وقت ہیں، تم جب بھی مجھے خط لکھو، اپنی اور تمام اعزاء کی جانب سے ان کی خدمت میں سلام ضرور لکھنا، اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو۔

در مکتوبات کہ ایں طرف بغیر ستہ برائے شیخ الوقت شیخ نظام الملک والدین سلام بنویند و از زبان یاران جملہ بجانب او سلام بنویند تقصیر نہ کنند، مرد صاحب درد، در جملہ دہلی جز او را نیانتم و صلوات اللہ و بركاتہ انعاما علیہ (یعنی کافۃ المسلمین)۔

حضرت نظام الدین اولیاء ان سے ملاقات کرنے کے لئے دوبارہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کا وعظ سننے کا اشتیاق بھی ظاہر کیا، جس جگہ سے یہ ٹھہرے ہوئے تھے اُسے دیکھ کر بہت حیرت کا اظہار فرمایا کہ آپ اس تنگ و تاریک جگہ میں کیسے رہے ہیں؟ پھر فیاض پور جا کر اپنے ایک خادم محمد صوفی کو بھیجا کہ وہ شیخ فرید الدین کا سامان لے آئے اور ان سے کہے کہ میں جگہ سے جگہ کے ادھر اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں آرام سے ٹھہر سکتے ہیں، شہر میں جہاں کہیں حضرت نظام الدین کو بلایا جاتا تھا آپ کہلا بھیجتے تھے کہ شیخ فرید ناگوری بھی یہی ساتھ آئیں گے، ایک خط میں لکھتے ہیں۔

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ وعظ کا بہت تقاضا کرتے ہیں اور چونکہ ان کا العاطف و کرم سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ ضعیف انکار بھی نہیں کر سکتا، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح میسر ہوگا، شیخ نظام الدین نے فرمایا

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ بسیار تقاضائے تذکرہ نکند و ایں ضعیف چو الطاف و کرم او از عہد گذشتہ است دفع نمی تواند گفت ان شاء اللہ تعالیٰ بحسن الاحوال میسر گردد

شیخ نظام الدین فرمودہ بود و دوبار بریں
 ضعیف آمدہ بود، بغایت تعجب کرو کہ دیر
 حیرہ چہ گو نہ می با شید؟ بعد ازاں بدست
 حاجی محمد پیغام کرد کہ در کرایں جا موضع است
 بر بالائے حیرہ من اگر بیایند کم کردہ باشند
 و دعا گوئے چون ایں جا مسجد جمعہ نزدیک
 بود، بخدمت مولانا شرف الدین موصی
 سلمہ اللہ رفت، کلباشد، مدگفت، در یح
 مدت بخسانہ مراجعت خواہد انت و
 زحمت دادہ نمی آید مع ہذا ہر کجا بدعوت
 اور ابطال بلند ایں ضعیف را
 بطلبہ و انچہ از کرم طبع ایشان سزد
 از اکرام در یغ نداشت حق سبحانہ
 و تعالیٰ توفیق حق گذاری العالیان کرم
 کس و

تھا اور دوبار اس ضعیف کے پاس تشریف بھی
 لائے تھے، بہت تعجب کیا کہ تم اس کو ٹھری
 میں کس طرح رہ رہے ہو؟ پھر حاجی محمد کے
 ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہاں میرے حجرے کے اوپر
 ایک جگہ موجود ہے، اگر آپ یہاں آجائیں تو
 کرم ہوگا، مگر اس دعا گو نے اس لئے معذرت
 کر لی کہ یہاں سے جامع مسجد قریب ہے اور
 مولانا شرف الدین موصی سلمہ اللہ کی خدمت میں
 بھی جانا ہوتا رہتا ہے، اس مدت میں گھر کو
 واپسی ہو جائے گی اور زحمت دینے کی ضرورت
 پیش نہیں آئے گی، علاوہ ازیں جہاں کہیں
 انھیں دعوت میں بلایا جاتا ہے اس ضعیف
 کو بھی بلا لیتے ہیں اور جوان کی طبیعت کے
 شایان شان ہے عورت و اکرام میں در یغ
 نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے الطاف
 و کرم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دوسری بار شیخ فرید صوفی دہلی کب آئے اس کا علم نہیں، لیکن اس معلوم ہوتا ہے
 اس بار دہلی سے واپسی محرم ۶۸۷ھ (فروری ۱۲۸۸ء) میں ہوئی تھی، آخری سفر میں زن
 و فرزند کے ساتھ دوشنبہ ۱۲ رمضان ۶۸۷ھ کو دہلی پہنچے تھے، اس وقت دہلی بالکل
 ارجح تھی، سلطان محمد بن تغلق نے ساری آبادی کو یہاں سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا
 مگر ۶۸۷ھ میں ملتان میں کچھ شورش ہوئی، اسے دفع کرنے کی نیت سے محمد تغلق دہلی آیا ہوا
 تھا، اس نے شیخ فرید الدین صوفی کو بھی دولت آباد جانے کا حکم دیا اور یہ ۶۸۷ھ کے آخر میں
 وہاں تشریف لے گئے، اُس وقت حضرت برہان الدین غریب ادریس حسن علار سبزی دہلوی

دونوں دولت آباد میں موجود تھے۔ اس لئے یقین ہے کہ ان بزرگوں سے بھی ملاقات رہی ہوگی۔

ملتان میں غیاث الدین خلقي کے منشی ملک ابراہیم کی بغاوت کو دبانے کے لئے محمد بن تعلق کو جو پاٹیلے پڑے اس سے یہ سبق ضرور مل گیا کہ دولت آباد میں بیٹھ کر شمالی ہندوستان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لئے پھر دہلی واپس جانے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ایسا معلوم ہوا ہے کہ شیخ فرید الدین ناگوری بھی شعبان ۷۳۴ھ (اپریل ۱۳۳۲ء) میں پھر دہلی واپس تشریف لے آئے، دہلی میں بچے منڈل سے مشرق کی جانب ان کا مکان تھا اور اب اسی جگہ مزار مبارک ہے۔ اقبال ہفتے کے دن یکم جمادی الاولیٰ ۷۳۴ھ (۸ جنوری ۱۳۳۲ء) کو ہوا تھا۔

سورہ الصدور میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ کے بارے میں ان کے فرزند شیخ عزیز الدین کی روایات بھی ہیں اور خود شیخ فرید الدین نے بھی اپنے مشاہدات و معلومات درج کئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ حمید الدین سوالی نے حج بھی کیا تھا اور وہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین غریب نواز قدس سرہ کی خانقاہ میں امامت سے مشرف تھے، خواجہ بزرگ ان کی اقتدار میں نماز ادا فرماتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کچھ پوچھنے یا وضاحت طلب کرنے کے لئے آجاتا تھا اور خواجہ بزرگ اسے شیخ حمید الدین ناگوری کی طرف بھیج دیتے تھے، ایک بار خواجہ بزرگ امیر کے قلعے میں تشریف فرما تھے، ایک درویش آئے اور انھوں نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک تارک دنیا میں یا کسی جانی چاہیں، حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ شریعت میں تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جس باتوں سے باز رہنے کو کہلے ان کے پاس نہ پہنچے، ایسے شخص کو اگر کوئی تارک دنیا کہے تو بے جا نہ ہوگا مگر طریقت میں تو باتیں اور ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں کسی کو تارک دنیا نہیں کہا جاسکتا، پھر آپ نے حضرت شیخ حمید الدین صوفی ناگوری کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم ان درویش کو ترک کرے، کے بارے میں تفصیل بتاؤ، اور لکھ کر بھی دے دو تاکہ یہ کسی عالم خدا کو دکھائیں اور پھر بہت سے مسلمانوں کو نصیحت کیا۔ اب ان درویش کو شیخ ناگوری نے بتایا کہ صوفیائے حقت کے نزدیک ترک کیلئے۔ اول یہ کہ کسب کرے، دوسرے فرض نہ مانگے، تیسرے یہ کہ اگر سات روکھا فاقہ ہو

تب بھی کسی کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے اور اس سے مدد طلب نہ کرے، جوتھے یہ کہ اگر بہت سا کھانا یا روپیہ یا غلہ یا کپڑا اسے مل جائے تو اگلے روز کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھے، پانچویں یہ کہ کسی کے حق میں دعائے بد نہ کرے، اگر کوئی بہت مستائے تو بس اتنا کہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو راہِ راست دکھا دے، چھٹے یہ کہ اگر کوئی اچھا کام بن پڑے تو اسے اپنے پیر کی شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حق تعالیٰ کی رحمت جانے۔ ساتویں یہ کہ اگر کوئی بڑا فعل سرزد ہو تو اسے اپنے نفس کی شومی مجھے، خود کو برے اعمال سے بچائے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ آئندہ وہ خطا پھر سرزد نہ ہو، جب اس منزل تک پہنچ جائے تو آٹھواں مرحلہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، نویں یہ کہ خاموش رہے اور صرف اسی وقت کلام کرے جب حاجت اصلی ہو، چنانچہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بھی ہے کہ بولنا حرام ہے، اور خاموش رہنا بھی حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات بولے جس کا مقصد خوشنودی حق تعالیٰ کا حصول ہو۔

اس مختصر تقریر میں جو نو نکات پر مشتمل ہے، شیخ ناگوری نے اپنے پیر و مرشد کی اسی سادہ و سلیس طریقت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ سوال جو سکتا ہے کہ ترک، پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ خواہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت میں ترک دینا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اوامر و نواہی کا خیال رکھیں اور خدا نے اور اس کے رسول نے جن باتوں کو چھوڑنے کیلئے کہا ہے ان کے پاس نہ پھنکیں۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بھی اپنے مریدوں سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ
”وہیت جہنم است کہ انچه خدا و رسول خدا منع کرده است آن نکنی“

شیخ ناگوری نے فرمایا کہ کل غلہ نہیں پوچھے گا کہ تم ہمارے لئے کیا لے کر آتے؟ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ ہماری خاطر تم نے کیا چیز ترک کی تھی؟

یہ التزمینے کی بات ہے کہ مصداق وہ فلسفہ ہے جس کا عام مسلمان کو مکلف کیا گیا ہے، اس کے بعد ذمہ لے اپنے شیخ کی نیابت میں حضرت ناگوری نے بیان فرماتے، وہ دراصل ایک درویش سے خطاب ہے یعنی ان شرائط کی تکمیل کی توقع ان خواص سے کی جائے گی جو روح شریعت تک

پہونچنے کے آرزو مند ہیں۔

طبقہ علماء ہی میں نہیں اس وقت صوفیا میں بھی ایسے بزرگ تھے جنہوں نے دنیا جمع کر رکھی تھی اور اس کی بدولت ان پر وہ آفتیں آرہی تھیں جو دولت کے ساتھ آنی چاہئیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں یہ بحث جھڑپی ہوئی تھی کہ غنا افضل ہے یا فقر، شیخ سعدی نے بھی گستاخاں میں۔ جدال سعدی باندھی، کے عنوان سے پورا امرکہ فقر و غنا کے موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا، اور اس بارے میں وہ دوسرے درویشوں سے مراسلت بھی رکھتے تھے چنانچہ ناگوری میں ایک تاجر تھا وہ ہر سال تلے کر ملتان کی منڈی میں بیچنے جاتا تھا اور وہاں سے روٹی لے کر ناگور آتا تھا، وہ شیخ حمید سواتی کے خطوط حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے نام لے جاتا تھا اور ان کا جواب لاکر حضرت کو دیا کرتا تھا، ان خطوط میں شیخ ناگوری نے حضرت ملتانی کی دولت مندی پر اعتراضات کئے تھے، انہوں نے جواب میں لکھا کہ خدا نے متاع دُنيا کو متاعِ قلیل فرمایا ہے۔ "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" اور میرے پاس اس کا اقل قلیل ہے، اس پر شیخ ناگوری نے پھر کچھ لکھا تو حضرت ملتانی نے جواب نہیں دیا۔

اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب شیخ نجم الدین مغربی نے شیخ جلال تبریزی پر اہتمام لگا یا اور الشمس کے دربار میں ان کے خلاف محضر مقرر ہوا اور انہوں نے شیخ بہاء الدین ملتانی کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تو اس محفل میں صوفی حمید الدین ناگوری، بھی موجود تھے، انہوں نے شیخ ملتانی سے کہا کہ جہاں کہیں مال ہوتا ہے وہاں مار (سانپ) بھی رہتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ چنانچہ کہاوت بھی ہے کہ گینگ بار و گل باخار" مال اور مار میں کچھ صوری مناسبت بھی ہے مگر مغوی مناسبت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، شیخ ملتانی نے فرمایا کہ اگرچہ دونوں میں کوئی صوری مناسبت نہیں ہے البتہ مغوی مناسبت موجود ہے اور وہ یہ کہ اپنے زہر کی دہرے مار (سانپ) ہلک ہے اور مال بھی اکثر لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، شیخ ناگوری نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال اور مار ایک ہی قبیل کی چیز ہیں تو جو مال جمع کرتا ہے، وہ گواہ مار جمع کر رہا ہے۔ شیخ ملتانی سمجھ گئے کہ یہ میری دولت کی طرف اشارہ ہے، فرمانے لگے کہ اگر کسی کو سانپ کا منتر یاد ہو تو اسے سانپ کا زہر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا

شیخ ناگوری نے کہا کہ ایک پلید، زہر دار اور پُر غار جانور کو پالنا اور پھر اس کا ستر یا در کھنے کے جھجھٹ میں پھنسا کون سی دامانی ہے؟ جب شیخ ملتانی نے دیکھا کہ ان کی دیں قوی ہوتی جا رہی ہے تو کہنے لگے کہ یہ الزام تو مجھ پر ہی نہیں، میسر پر و مرشد پر بھی عائد ہوتا ہے، اسی وقت شیخ شہاب الدین سہروردی کی روح پر فتوح حاضر ہوئی اور کہا کہ بہار الدین ان سے یہ کہہ دو کہ تمہاری درویشی میں ایسا حسن و جمال نہیں ہے جسے نظر لگنے کا اندیشہ ہو اور ہماری درویشی میں اتنا جلالِ کمال ہے کہ اسے نظر گذر سے پہچانے کے لئے ٹیکا بھی درکار ہے، اس لئے ہم نے "دسمہ سیاہی دنیا" اسکے چہرے پر لگا دیا ہے، جب شیخ ملتانی نے حضرت ناگوری سے یہ بات کہی تو انہوں نے فرمایا:

"سبحان اللہ آپ کی درویشی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سے زیادہ تو حسن و جمال نہیں ہے۔" آنحضرتؐ نے غبارِ فقر کو تزیین دی ہے اور فرمایا: "الْفَقْرُ قُحْرٌ وَ الْفَقْرُ مِيتٌ" اس پر شیخ ملتانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملتانی کے ایک صاحبزادے ناگور تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ حمید الدین ناگوری جمعہ کی نماز میں موجود نہیں تھے، اس پر انہوں نے خاصا ہنگامہ کیا تو شیخ ناگوری نے فرمایا کہ ناگور مسر کے مکہ میں نہیں ہے اس لئے یہاں جمعہ کا وجوب بھی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے علماء کو ساتھ لاکر خاصی بحث کی، شیخ نے فرمایا کہ تم نے فضائلِ ہمارے اوقات میں غلط ڈالا ہے، اتنی دیر کے لئے۔ مائرا حبس درویشاں دادیم۔

شیخ حمید کے انتقال کے بعد حضرت ملتانی کے یہ فرزند کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ڈاکو نے انہیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تمہیں اپنے والد اجد کی چھوڑی ہوئی جائداد سے اتنا مال ملا ہے وہ سب لاؤ جب رہا کروں گا، انہوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین ملتانی کو قید کا اجرا اور رہائی کی شرط کھچی وہاں سے ال آیا تب انہیں نجات ملی۔

حضرت ملتانیؒ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی علیہ الرحمۃ ۷۲۰ھ میں سلطان قطب الدین مبارک غلجی کی دعوت پر دہلی آئے تھے جس نے انہیں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا اثر و سرور ختم کرنے کی نیت سے بلوایا تھا مگر اسی سال خسرو خاں نے سلطان کو قتل کر دیا

اور خود بادشاہ بن بیٹھا، حضرت شیخ رکن الدین پھر بھی چار سال تک دہلی میں رہے، انھوں نے حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے خانے کی غار پر ٹھہلی تھی اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ:

• امر و مرا تحقیق شد کہ چار سال کہ مراد دہلی داشتند مقصود ایں بود کہ بہ شریف امامت نماز جنازہ سلطان المشائخ مشرف شوم : (سیر الاولیاء)

لیکن دہلی میں ان کے طویل قیام کا سبب معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدینؒ مٹانی خضر خاں کے محل کے زینے سے گپٹے تھے جس سے چہرہ مبارک پر بہت چوٹ لگی تھی اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پینسٹھ (۱۶۳۱ء) کا واقعہ ہو گا کیونکہ اسی سال چار ماہ اور چند روز کے لئے برسر اقتدار وہ کرغیا تلہ دین تعلق کے ہاتھوں خضر خاں مارا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو ایک طویل عرصے تک دہلی میں قیام کرنا پڑا ہو گا۔

شیخ فرید الدینؒ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے حضرت خواجہ معین الدینؒ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے :-

ہاں اے دل گرم بادم سرد باز بادیدہ حلل دبا رخ زرد باز
فریاد رے چونست فریاد ممکن دریاں چونخی بینی، بادرد باز
اور فرمایا کہ شیخ جیونے یہ اشعار بھی اکثر خواجہ جیو کو پڑھتے سنا ہے :-

اے دل غم آں مخور کہ فردا چه شود زیرا کہ ہم خوشی دریاں پئے بشود
حکے کہ بگرد است خداوندی جہاں دانم چه شود داگر ندانم یہ شود!
ہر جمادی الثانی ۷۲۷ھ کی مجلس میں شیخ فرید ناگوری نے فرمایا :-

شیخ بزرگ قدس اللہ روحہ العزیز امامت خواجہ جیو ہم کر دے، جوں خواجہ جیو اجیر
فرد آدم ملکہ کہ در آن وقت بود خواجہ جیو را مرید شد و دختر کے بخدمت خواجہ فرستاد و خواجہ
جیو در آن وقت معترضہ بود میگوند عمر ایشان نوڈ سال رسیدہ بود، خواجہ جیو را از ان دخترک
دو فرزند مال شدند تا وہ قیلکہ شیخ بزرگ را گفت: حمید چیست اینکہ ہر گاہ کہ مارا دریاں جوانی کہ جوڈ
بودہ لم حاجتے بشدے دما میکردیم و در حال اجابت شدے دایں ساعت کہ پیر شیدم و
فرزندان آمدند ہر گاہ کہ حاجتے می شود بنیاری باید دو ماہم کردہ شود و لیکن بعد از ہر تہاجبات

می رسد و حاجت برمی آید ایس حکمت چیست؟ شیخ بزرگ فرمود گفتم یا شیخ شمارا بہتر روشن است از قصہ مریم، وراں وقت کہ مجربو دے خواست اومیوہ زمستانی تابستان می رسید و میوہ تابستان بزستان می آمد کہ دیش بخدا کیست بود، چون عیسیٰ علیہ السلام بزاد، مریم علیہا السلام منتظر بود کہ ہم چیاں خواہد رسید فرماں آمد وَهَؤُلَاءِ اِلَيْكَ يَجْعَلُ الْخَلْقَ چوں دلت باو مکتا بود۔
نخواستیم کہ برائے ان دو دہائی۔

از شیخ خواہر جو چون باشند پسندیدند۔

سورۃ الصدہ ص ۷۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں (۱۲۳۳ء۔

۱۲۶۰ء) چالیس یا ردل کا قافلہ ایک ساتھ دہلی میں آیا تھا، ان میں سے ہر ایک کو سلطان نے جائزہ گراں دیا تھا، ان میں شیخ نجیب الدین بخشی بھی تھے، انھوں نے اپنا حصہ کچھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ دوستوں کی ضیافت میں، التمش نے انھیں اپنا منہ بولا باب بنایا تھا اور دہلی کی شیخ الاسلامی ان کو تفویض کی، اس لئے دہلی میں رہنے لگے، دوسرے احباب مختلف شہروں میں جا کر بس گئے، حضرت شیخ معین الدین چیرت شریف لے آئے، جب شیخ نجیب الدین دہلی کے شیخ الاسلام تھے، خواہر بزرگ ان سے ملاقات کے لئے دہلی تشریف لائے تھے اور شیخ حمید الدین ناگوری بھی دہلی آیا کرتے تھے، ایک بار کہیں دعوت میں یہ سب بزرگ موجود تھے۔ شیخ نجیب الدین بخشی، شیخ معین الدین، شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ قطب الدین بختیاری، اور شیخ حمید الدین صوفی ناگوری، اس وقت موضوع گفتگو یہ تھا کہ اس زمانے میں شیخ وقت کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے؟، سب اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے تھے، شیخ حمید الدین ناگوری نے کہا کہ اس زمانے میں شیخ وقت "جیل" (بیس) ہے، سب حضرات کہنے لگے کہ شیخ! ہم سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، اور تم مذاق میں جواب دے رہے ہو شیخ گدی نے کہا کہ میں بھی سنجیدگی سے ہی کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں جس کے پاس جیل یادہ ہوں، وہی شیخ وقت، مانا جاتا ہے، ان کا یہ پر معنی فقرہ سن کر سب موش ہو گئے۔

شیخ حمید الدین صوفی نے ایک بار ۵/ جمادی الاولیٰ ۷۶۶ھ کو فرمایا کہ میرے

تین ہیرامیں، ایک ہیرا دات حضرت شیخ معین الدین اجمیری، دوسرے ہیرا صحبت مولانا شمس الدین حلوانی، تیسرے ہیرا خرقہ شیخ حمید الدین محمد جوئی۔

لیکن انھیں حضرت خواجہ بزرگ غریب نوازؒ سے بھی خرقہ امداد ملا تھا اور وہ ہر کتاب ان کے پوتے شیخ فرید الدین صوفی کے پاس محفوظ تھے، جمال الدین کلدنی متصرف ناگور کو انھوں نے ایک کلاہ بھیجی اور اسکے ساتھ خط لکھا تھا:

”کلاہ ہے کہ ایں ضعیف را از شیخ رسیده است و شیخ را از خدمت اجل شیخ

معین الدین سجری قدس اللہ روحہما رسیدہ است فرستادہ شد باید کہ بحرمت

و تعظیم تمام بر سر نہند و دو گانہ گذارند و مرا دے کہ بیش دل آید نخواہد یقین است

کہ یابہ بفضل اللہ۔

حضرت خواجہ بزرگ خرقہ بھی شیخ فرید الدین صوفی تک پہنچا تھا، انھیں بیعت کرتے وقت

یہ اقرار دیا تھا کہ

”در ویشی را دوست دارم و در ثاں را خدمت کنم“

پھر اپنا جبہ اتار کر پہنایا اور کہا۔

”ایں خرقہ شیخ است کہ من رسیده بود ترا می پوشانم و ایں ضعیف را پوشانیدند“

غرض یہ کتاب حضرت خواجہ بزرگ اور ان کے ایک حلیل القدر خلیفہ کے حالات و ملفوظات

کا سب سے اہم اور قابل قدر ماخذ ہے، اس میں ایک کتاب شرف الانوار کا حوالہ بھی آیا ہے اور

ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شیخ حمید الدین ناگوری کے ملفوظات پر مشتمل تھی اور فضل

اور نوع کے عنوان سے مختلف فصول و ابواب میں تقسیم کر کے لکھی گئی، اب یہ ناپید

ہو چکی ہے، اگر کہیں اس کا نسخہ دستیاب ہو جائے تو اس میں بھی حضرت خواجہ اجمیریؒ

کے بارے میں بہت قیمتی معلومات ملیں گی، اور یہ حضرت کے حالات میں سرور و المصداق

سے بھی قدیم ماخذ ہوگی۔

Accession Number.

129762

6.2.94

